

تأليف: بيروم كينكو فيتر

فن الرواية الأمريكية

ترجمة: سميرة مصطفى أحمد

0092710

Bibliotheca Alexandrina

دار المعارف

فَنُّ الرِّوَايَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ

تأليف

چيروم كلينكو فتر

ترجمة

سميرة مصطفى أحمد

دار المعارف

**THE PRACTICE OF FICTION IN AMERICA:
WRITERS FROM HAWTHORNE TO THE PRESENT**

by

Jerome Klinkowitz

© 1980 by the Iowa State University
Press, Ames, Iowa 50010

الناشر: دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج ٢٠٠٤ ع.

مقدمة

إن كل ما كتب من روايات في الأدب الأمريكي إنما هو روايات تجريبية. ففي إنجلترا حيث كانت الروايات التي كتبت في القرن الثامن عشر متباعدة الأسلوب بشكل كبير، بحيث إنها اشتملت على كل الأنماط التي يمكن للنثر أن يصورها، ما إن أقبل القرن التاسع عشر حتى تحولت هذه الروايات إلى نمط آخر هو الرواية التي تهتم بالسلوك أكثر من اهتمامها بأى شىء آخر. وفيما عدا بعض الروايات مثل: «مرتفعات وذرنج» و«طريق البشر جميعاً» فقد ظلت الروايات تعكس حياة الطبقة المتوسطة جيلاً بعد جيل.

أما في أمريكا فالأمر مختلف: فمنذ البداية وأمريكا تفخر بأنها مجتمع لا توجد فيه طبقات، مجتمع تأتى فيه الأخلاقيات أولاً قبل السلوك، ولا مكان فيه لذوى الألقاب من الرجال والسيدات الذين يكونون عادة نماذج تحتذى بالنسبة للطبقة المتوسطة. وكذلك فإن الروايات التي تتحدث عن السلوك لم تزدهر إلا بعد الحرب الأهلية، حين ظهرت طبقة جديدة متميزة نتيجة للتوسع الصناعى، تلك هي طبقة ملوك السرقة والسطو في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر فيما بين السبعينيات والتسعينيات. وحتى في تلك الفترة وجد كتابنا - أمثال وليم دين هاولز وغيره - الفرصة ليقوموا بتجارهم الأدبية التي اتسمت بالواقعية والذوق الرفيع.

ومنذ البداية كانت ظروف الحياة الأمريكية الفريدة دافعاً لكتابنا

لاتباع أساليب إبداعية مبتكرة. ولما كانت الأنماط الأدبية التي ابتدعها ناثانيل هوثورن أنماطاً غير تقليدية، فقد وجد أنه من المستحيل أن يبدأ كتابه دون أن يكتب له مقدمة يتنصّل فيها منه. إن ما قدمته أمريكا يتفق مع ظروف تكوينها السياسي وقد اختار واشنطن إيرفنج - من قبل ناثانيل هوثورن، وهنري جيمس من بعده - الارتحال، والنفي الأدبي في أوروبا وإنجلترا بدلاً من البقاء في الوطن، وإخضاع كتاباتهم الأمريكية لتتخذ أنماطاً أجنبية جامدة. وحتى في القرن العشرين فضل ت. س. إليوت وعزرا باوند، لندن وباريس ليشكلا الحركة التقدمية في الأدب. وبقيت باريس قبلة يقصدها الجيل الضائع. وعلى أى حال فإن الأدباء الذين ظلوا في الوطن هم الذين كتبوا أعظم الروايات وأكثرها تميزاً والتي لها طابعها الخاص. وقد أثبتت أعمالهم أنها وثائق خالدة أصيلة، تماماً كالدستور وميثاق حقوق الإنسان، تركز على قدرة التصوير الأدبي أكثر مما تعتمد على التجارب الاجتماعية. وقد بقى الأمريكيون شعباً ذا خيال خصب على مر العصور بدءاً بالأحلام الروحية التي خالجت المؤسسين البروتستانت الأوائل، إلى مثالية القسس الذين أسسوا الكنائس، حتى المتطرفين من القديرين، لا تنافسهم في هذا التراث الهائل من الخيال الخصب إلا قلة من البلاد. فأمريكا هي بحق مهد الخيال. وقد نسب هوثورن إلى أعماله أنها زاخرة بالتنوع المبدع في الشكل والمضمون. وفي مقدمة كتابه «المنزل ذو الواجهات السبع» (١٨٥١) استنكر الواقعية الشديدة في الروايات البريطانية، وفضل عليها الروايات الأمريكية بما فيها من لمحات ذكاء. إلا أن الفرق كان أكبر مما توقع هوثورن. وبرزت مشكلة كبرى خاصة بالشكل كان لها أثرها على قدرته الفنية. كان تأثره بالرواية السلوكية أكبر من

تقديره، ونتيجة لذلك وقع أسير النهايات غير السعيدة التي انتهت بها رواياته. وقد حاول أن يتخلص من هذا الاتجاه مدفوعاً بشكاوى زوجته وناقده المفضل ويبل، وبوجدانه هو نفسه، فكانت روايته الطويلة الثانية حقلاً لتجاربه، إذ بدأت بفكره التقليدى، وانتهت كإحدى روايات السلوك، بحبكة جيدة، ونهاية سعيدة للجميع. إلا أن فشلها يعنى قوة أعمال هوثورن الأخرى، ويضع مبدأً أساسياً لتطور الرواية الأمريكية: وهو أن الاهتمام بمسألتى المضمون والشكل هو المعيار الذى يقاس به فن الرواية عندنا.

وبظهور وليم دين هاولز - وهو من الجيل التالى من الكتاب الروائيين الأمريكيين - أصبحت الرواية نفسها محوراً لمعركة كبيرة بين القدامى من المثاليين وبين المحدثين من الكتاب الاجتماعيين فى الغرب. وكان أول اختبار واجهه هاولز هو كيف يمكنه أن يجمع فى كتاباته بين الواقعية والقيم الجمالية فى نفس الوقت. لقد بدأ هاولز حياته ككاتب بأدب الرحلات الذى استمده من الوقت الذى قضاه مع زوجته فى فينسيا، حيث كان يشغل منصب قنصل أمريكا هناك، وهو منصب ناله بعد أن كتب عن حياة لنكولن. بعد ذلك فى روايته الأولى «رحلة زفافهما» (١٨٧٢) اختلق شخصيتى الزوجين بازل وإيزابيل مارش اللذين كانا يعملان كبديلين إلا أنه اعتمد على مشاهداته فى رحلاته ليكمل بها الأحداث.

ولعل ما ورد فى هذه الرواية من أحاديث مستفيضة، واستطراد عبر فيه هاولز عن رأيه فى موضوع الأخلاقيات والقيم الجمالية، ما يجعلها ممتعة حقاً. وهو موضوع اجتماعى وثيق الصلة بما كان المؤلف يعتبره الرواية ذات المسئولية إذا ما قورنت بموجة الروايات التى تهتم

بفلسفة الجمال (أو المذهب المثالي البالي). وظل هاولز يطرق هذا الموضوع، محتفظاً بهاتين الشخصيتين القريبتين من حياته العاطفية طوال العقود الثلاثة التالية. وبنهاية القرن التاسع عشر، ومع نضج عواطفها الحسية المشبوبة، تحولاً إلى شخصيتين تتميزان بالابتكار والإحساس بالمسئولية. ومع نمو بازل وإيزابيل مارش كشخصيتين، تعلم هاولز المزيد عن كيفية مزج الخيال بالخبرة، وأجاد التعبير عن ذلك في كتاباته. أما مارك توين، فقد أمضى العقد الأخير من حياته وهو يصارع مشكلات مشابهة لهذه - حتى صرعته. وبرغم ذلك فقد كان كل منهما قد عثر على ضالته، وأصبحت رواياتهما أقرب ما تكون إلى الروايات الحديثة.

ولكن سبقت هذا تجارب تتبع المذهب الطبيعي في الأدب. ففي فرنسا كان إميل زولا أول من أدخل هذا الأسلوب بل والتسمية نفسها، وذلك في مقاله «الرواية التجريبية». وكانت كلمة تجريبية هنا تستخدم بمعناها الطبي أكثر من الجمالي، إذ كانت الشخصيات في الرواية تدرس كما لو كانت فئران تجارب تدور في مناهة، تماماً كالعوامل المتغيرة في التجارب الموجهة التي كانت تخبر المؤلف والقارئ الكثير عن القوانين العلمية التي تتحكم في الحياة. وقد كانت أولى المحاولات الأمريكية لتقليد أسلوب زولا غير ناجحة تماماً، ومن الأفضل لمن يقرأها اليوم أن يعتبرها محاولات تهكمية. ويعتبر فرانك نوريس من أعظم من قلدوا أسلوب زولا - فروايتة «ماكتيج» (١٨٩٩) في اقترابها من نهايتها تبدو كآلة تدور في رتابة. أما «فاندوفر والوحش» (كتبت حوالى ١٨٩٥)، فتتضح فيها الافتراضات المرضية.

أما كيف استطاع المذهب الطبيعي - وهو ما يبدو خطوة إلى

الوراء في تطور الرواية - أن يشق طريقه نحو الاتجاه الحديث. فهذا يبدو واضحاً في تجربة رائدة للكاتبة كيت شوبان وهي روايتها «الصحوة» (١٨٩٩). فمعظم الروايات التي تتبع المذهب الطبيعي الأمريكي تبدأ بافتراض معين حتى تصل إلى النهاية المتوقعة، وهو أسلوب استنتاجي واضح يخالف روح معتقدات زولا، ويعتبر اتجاهها مباشراً نحو المذهب الجدلي في الأدب. ونجحت كيت شوبان في أن تدعم روايتها بالأسس التي كانت سبباً في نجاح المذهب الطبيعي. والقصة استقرائية أكثر منها استنتاجية، وفيها تعي البطلة دوافع طبيعية معينة لم تطرقها أية امرأة من قبل، ويشاركها القارئ نفسه اكتشافها عن طريق أخيلة وصور صيغت بعناية فائقة. وعلى العكس من نوريس الذي كان يقوم بشرح التصرفات شرحاً مباشراً. فإن كيت شوبان تقدمه كجزء من الصورة الخيالية نسج معها بمهارة فائقة. فنحن لا نقرأ كثيراً عن الظواهر المادية بقدر ما نقرأ عن البحر الأسر، وهو صورة دائمة ما كانت تتكرر، ويعود ذلك إلى فترة الصبا في حياة البطلة. وتندمج كل عناصر المذهب الطبيعي في رواية «الصحوة» كصور مجازية أدبية، وليست كتعبيرات علمية. وتتميز الرواية بتكاملها من ناحية التأليف، مما يجعلها مقروءة اليوم تماماً، كما كانت مقروءة منذ ثمانين سنة مضت.

وقد استخدم ف. سكوت فيتزجيرالد نفس الأسلوب في السيطرة على الصور المجازية والاستعارة، وتحول من كاتب روائي من القرن التاسع عشر إلى كاتب متميز في الأدب الحديث في خمس سنوات فقط. وفي كتابه الأول «هذا الجانب من الفردوس» (١٩٢٠) تجاهل كثيراً من ابتكارات هنري جيمس، وكان أكثر تمسكاً بأسلوب ه. ج. ويلز التقليدي فيها يمكن أن يسمى رواية التشيع وهي التي تتبع أسلوباً

في الكتابة يضع التجربة الفنية البكر في المقام الأول. وليس من الضروري أن يكون التحديد الطبيعي أحد معالم هذا الأسلوب، ولكن معظم عناصر هذا الأسلوب الجدلي في الرواية موجودة بما في ذلك ترتيب الأحداث ترتيباً سليماً حسب تاريخ وقوعها، ورسم الشخصيات رسماً دقيقاً من الناحية التاريخية، والبعد عن تصوير التجارب أو اختيار الأحداث من أجل الترابط الجمالي للرواية.

وقد بدا الموضوع الذي طرقة فيتزجيرالد - وهو يدور حول طالب في السنة الثانية بجامعة برنستون يدعى أموري بلين - مناسباً لهذا الأسلوب المثلث بأحداث التاريخ، وقد نجحت هذه الطريقة، إلا عندما كان فيتزجيرالد يحاول إثبات صحة وجهة نظره. ومثل هذا التداخل الضروري بالنسبة لأعمال أي روائي في القرن العشرين والدخيل على رواية التشبع جعل الكتاب ينهار بين يديه. ويصبح الراوية العليم بكل شيء شديد الارتباك تماماً كالشخصية المراهقة المهزوزة التي يروي عنها. وتفكك القصة تماماً، ويقع فيتزجيرالد في نفس الخطأ في «جانبى العظيم» (١٩٢٥)، ولكن مع الاختيار الفني والتعليق من خلال الصور المجازية - وهو الدرس الذي تعلمه من كيت شوبان - يستطيع أن يجعل من حب الراوية الخاطف جزءاً أساسياً من أحداث الرواية. ويقوم نك كراوى بتجميع الأحداث وتفنيدها كوسيلة للملاحظة جاي جانبى. وهكذا تتم أمام أعيننا كتابة رواية مفتعلة للغاية بطريقة شديدة الإقناع. لقد قدم فيتزجيرالد لفن الرواية في القرن العشرين هدية فريدة، وهى إمكان الجمع بين الاثنين معاً.

وقد استطاع ولیم فوکنر أن يفيد من هذا التخطيط فقد كانت

ملحمته التي تتكون من عدة مجلدات «مقاطعة يوكناباتاوا» رواية واحدة متصلة كتبت على مدى أربعة وثلاثين عاماً. وفي المجموعة الوحيدة المتكاملة من الروايات القصيرة التي كتبها فوكنر بعنوان «كبو الفارس» (١٩٤٩) تبدو سيطرة الفكرة على القدرة على التخيل. وبالرغم من أنها مجموعة قصص بوليسية تتركز حول حياة جافين ستيفنز، فإنها تبرز كتأملات تدور حول موضوع المجتمع. وتشير القصص العديدة إلى جوانب مختلفة مثل: أعضاء المجتمع، والدخلاء عليه، والمواطنون، والغرباء، في حين تكون مهمة التفكير المنطقي هي تقديم الموضوع ذاته. وليست الموضوعات مجرد سرد للتاريخ، ولكن بدلا من ذلك نجد أن قصة المقيمين في يوكناباتاوا والغرباء عنها وحدها تروى عدة مرات، لكن من خلال وجهات نظر متعددة، وعندما نصل إلى نهاية الكتاب يكون فوكنر قد حقق تأثيراً لا يختلف كثيراً عن قصة يوكناباتاوا بأكملها.

ومن المفارقات الكبيرة في تطور فن الرواية الأمريكية العودة إلى مناقشة الهدف الاجتماعي من فن الرواية، وأن يحظى هذا الموضوع باهتمام كبير بعد أن كان المعتقد أن وليم دين هاولز قد وضع حداً لذلك. ولكن في أثناء فترة الكساد الكبير عاد ليشغل الاهتمام مرة أخرى دون أن يتضمن ذلك أي تجديد سواء كان ذلك في المضمون أو في الشكل. وقد شهدت الثلاثينيات أروع ما كتب فوكنر، كما تميزت بغزارة إنتاجه. أما بالنسبة له فقد ظل المضمون هو محور اهتمامه. وعلى النقيض من ذلك اهتم كتاب الطبقة العاملة (البروليتاريا) أمثال چاك كونزوي، وتوم كرومر، بالإصلاح الاجتماعي بدرجة كبيرة حتى أن النقاد اعتبروا فنه وسيلة تلهي القارئ. ومن أهم من برزوا في هذه الفترة چون شتاينبك، وچون أوهارا، اللذان سرعان ما عادا إلى

الرواية السلوكية بكل ما فيها من رشاقة وصنعة، مهدين الطريق لمن تلوهم من الكتاب الذين اهتموا بجمال الأسلوب اهتماماً بالغاً مثل جون أبدايك، وجون تشيفر، إلا أنها لم يضيفا شيئاً يذكر إلى تقدم فن الرواية في عهدهما.

وأهم ما أسهم به شتاينيك هو أسلوبه التجارى الذى مازال سائداً فى أكثر الروايات مبيعاً فى العالم حتى اليوم. أما حالة ويلارد موتلى - الذى كان يكتب الرواية فى الأربعينيات ثم تعاد كتابتها، ويطلب منه أن يعيد صياغتها مرة أخرى محاكياً أسلوب شتاينيك، وچيمس ت. فاريل، ورتشارد رايت - فهى تصور ما يحدث عندما لا يمنح كاتب كبير الفرصة لأن يكون ناقدًا لأعماله، بل يوجه لكى يكرر ما سبق تقديمه من أعمال ناجحة فى الماضى. وتدل المخطوطات التى كتبها موتلى ولم تنشر، وكذلك الأجزاء التى تم حذفها من روايته التى نشرت تحت عنوان «اطرق أى باب» (١٩٤٧)، على أنه كان يتوقع نفحة جديدة من الواقعية، وأنه فى اهتمامه بالمجتمع كان هداماً يحل النماذج الروائية محل نماذج تعسة فى المجتمع. ولو أن المفكرين الباريسيين فى دار نشر مينو الذى قدموا للعالم الأديب ألان روب جرييه و«الرواية الجديدة»، كانوا مسئولين عن دار نشر مكميلان وأبلتون سنشرى فى السنوات التى تلت الحرب، لأصبح ويلارد موتلى والحقبة التى عاشها فترة ثورة وابتكار فى الرواية الأمريكية بدلا من أن تكون فترة ركود كما نحكم عليها الآن.

وقد تأثر معظم الكتاب الأمريكين الجادين منذ الخمسينيات بالجدل حول الواقعية. وبعضهم مثل برنارد مالامود، استبدل أساطير الأمريكين اليهود العلانية القديمة الخاصة بالحياة الحضرية باستخدام

الرمز، وهو ما يحدث في المذهب العصري. واتجه آخرون - أهمهم سول بيلو - مباشرة إلى عرض قواعد السلوك وآدابه، إلى الحد الذى دعا البعض إلى اتهام بيلو بأنه حاد عن كتابة الرواية، واتجه إلى المقالات، والمحادثات، والمناظرات. وعلى النقيض منه كان جون أبدايك الذى كان إفراطه في الاهتمام بجمال الأسلوب الحسى - يحجب ماجريات الأحداث في القصة. ويقال إن مثل هذا الإفراط يؤدى إلى تدهور الأدب، فحتى عندما لم يجد أبدايك ما يكتب عنه، فإنه كان لا يتوقف عن الكتابة، بل كان يخفى هذا النقص بستر كثيف من المفردات اللغوية المختلفة، كالصفات والأسماء والأحوال.

إن ما قام به أبدايك في الواقع هو الاستخدام المشروع للكتابة كموضوع في حد ذاته. ومنذ البداية كان حريصاً على أن يختار الموضوع الذى يبرر استخدامه لأسلوبه المغرق في المحسنات اللفظية. ونال ذلك لغة كبار السن الحافلة بالألفاظ التى عفا عليها الزمن في «سوق بورهاوس» (١٩٥٩)، كذلك الحسية التى تسود أكثر رواياته إثارة للجدل «الزوجان» (١٩٦٨). وهو أصلاً ضليع في كتابة الشعر الخفيف، ولديه القدرة على أن يصوغ قصيدة عصماء حول أنفه الأشياء. وقد ازداد نضجاً ككاتب يهتم بالأسلوب اهتماماً يجعل عملية الصياغة في حد ذاتها تلعب الدور الرئيسى في الرواية.

أما كيرت ثونيجت فقد تناول الواقع بطريقة مختلفة تماماً أجادها إجابة تامة. فعندما واجهته النظرة المتشائمة على الحياة في أثناء الحرب العالمية الثانية وما تلاها من كساد اقتصادى، استعان بخبرته في مجال دراسة المجتمعات البشرية (الأنثروبولوجى)، فكان رأيه القائل بأنه لا يحق لرأى معين أن يتصدر بقية الآراء، وأن الواقعية نفسها هى

بمجرد وصف، وأن صحة أى وصف تتوقف على مدى القدرة على الإقناع التى صيغ بها. وهذا بالطبع هو عمل الكاتب الروائى. وسرعان ما تعلم ثوينجت كيف يشكك فى الأفكار المتصلة بمذهب الواقعية، بأن كشف ما تحمله من تعسف واتباع لكل ما هو تقليدى. ووضع بدلا منها الوصف الذى رأى أنه أكثر فاعلية. ومنذ كتب «البيان» (١٩٥٢)، وحتى «المجزر الخامس» (١٩٦٩) استطاع ثوينجت أن يبعث روحاً جديدة فى الجوانب الرئيسية لثقافتنا بدءاً بقيمة الفرد كإنسان حتى فكرة الإرادة الحرة. إلا أن موهبته كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بممارسته لفن الرواية، والدليل على ذلك تجربته الوحيدة فى مجال المسرح التى ظهرت على مسارح برودواى «عيد ميلاد سعيد، يا واندنا جون» (١٩٧٠ - ١٩٧١)، وفيها تسببت مقتضيات الفن المسرحى المسلم بها فى أن يكيف نفسه مع الظروف الجديدة دون نجاح يذكر. ولكن ما أن عاد إلى الرواية حتى استعاد قدرته الساحرة على إحداث التغيير.

وفى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات كان الفتح الجديد فى مجال الرواية الأمريكية حين هاجمت مجموعة ناهية من الروائيين الشبان مذهب الواقعية الاجتماعية فى عصر داهر، واقترحت بدلا منه الرواية التى تتميز بما فيها من تركيبات لغوية وجمل وفقرات خاصة بها. وكانت الروايات الأولى التى أصدرها هؤلاء المجددون حافلة بالفكاهة والموضوعات الجنسية، مثل رواية «up» (١٩٦٨) لرونالد سوكنيك، ورواية «سنهوايت» (١٩٦٧) لدونالد بارثيلم، ورواية «مبالغات بيتر برنس» (١٩٦٨) لستيف كاتز. كان من الضرورى أن تتم عملية هدم شاملة، بما فى ذلك وضع الوسائل التى تكفل كشف النقاب عن خداع الواقع لتحل محله أمانة الكاتب حين يكتب قصته هو. ووراء هذا

التقليد الذى رفض كل التقاليد كانت تكمن أعمال روائية ناضجة مبدعة حيث استطاع الكتاب أمثال دونالد بارثيلم، ورتشارد بروتيجان، أن يستغلوا المفاهيم اللغوية للشخص العادى (من التلفزيون والإعلانات واللغة الدارجة) لتحقيق أهدافهم. إن النماذج التى صورها بارثيلم فى كتاباته تشبه فن الكولاج عند ماكس أرنست (وهو فن تصويرى يقوم على لصق الورق أو القماش على الخيش)، أو فن التجميع عند جوزيف كورنيل. وفى كل حالة كان الفنان يستخدم الأشياء كعناصر فى التكوين دون أن تفقد هويتها ووجودها حتى قبل أن يوجد العمل الفنى ذاته. وعلى عكس الألوان فى الرسم، والنغمات فى الموسيقى، فإن التحدى الحقيقى بالنسبة للرواية هو أن الكلمات تكون مصحوبة دائماً بعالم زاخر من الخبرات السابقة، والمعانى المتداعية، وهذا ما حدا بهؤلاء الكتاب إلى أن يجدوا السبل لكى تبقى اللغة دائماً شيئاً أبدعته يد الإنسان. أما النتائج فقد كانت إما مضحكة للغاية كما فى «خصائص خيالية لأشياء واقعية» (١٩٧١) لجلبرت سورنتينو، أو خارجة عن المألوف من ناحية الطباعة مثل «الضعف أو لا شيء» (١٩٧١) لريموند فدرمان، أو عاطفية لأقصى حد كما فى «باب الطوارئ» (١٩٧٩) لكلاrens ميچور. وقد قدم سوكنيك، وفدرمان، وسورنتينو، ووليم هـ. جاس، وكثيرون غيرهم ممن مارسوا فن كتابة الرواية نماذج لهذا الاتجاه الجديد. ويمكن القول بأن الروائيين الجدد هم حقاً واضعو النظريات التى مارسوها بأنفسهم.

وقد تميز كتاب الرواية الأمريكيون باستجابتهم للنقد فى أعمالهم منذ البداية. فما أن يثار أى نقد خارجى حتى سرعان ما يصبح نقداً ذاتياً لاذعاً، بدءاً من دوين ويبيل إلى هوثورن، والفريد كازين إلى بارثيلم. وعلى ذلك فإن معرفتنا بالمشكلات فى الشكل الأدبى منذ أن

بدأت كتابة الرواية الأمريكية بشكل حاد حتى الوقت الحاضر، إنما هى فى الواقع وصف لمسار تراثنا الأدبى. لقد أصبحت ممارسة فن كتابة الرواية فى أمريكا أمراً حتمياً لكى ندرك مدى معرفتنا بذاتنا، فإن التحديات التى يواجهها كل كاتب تؤدي به إلى اتباع أسلوب جديد يخلف القديم - ومن ثم كانت هذه المجموعة المتتالية من الأساليب منذ عصر هوثورن وحتى عصرنا الحالى. هذا الإدراك نفسه قد أسهم فى عظمة الأدب الأمريكى، ففى مواجهة هذه المشكلات الخطيرة قدّم الكتاب الأمريكيون أروع ما كتبوا، وأكثره تميزاً وإبداعاً. لقد كان تكامل أعمالهم يأتى فى مقدمة اهتماماتهم، وفى بعض الأحيان، حين كان هناك ما يهدد هذا التكامل، غالباً ما أدى هذا إلى أن يكون إنتاجهم هو فعلاً أروع ما كتبوا.

الفصل الأول

مفهوم النهاية عند هوثورن

لقد أصبح هوثورن نموذجاً للفنان الأمريكي القلق. ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى سلوكه المنطوى. فمن قراءتنا ليوميته ندرك أن موضوعي الخطيئة والمسئولية كثيراً ما تردداً على ذهنه. وإذا كان ما يروى عن قصة حياته صحيحاً فإن مجرد محاولته الكتابة، أو «بدء حوار مع العالم الخارجى» كانت مزعجة بالنسبة له. وإذا ألقينا نظرة سريعة على أشهر ثلاث لوحات له رسمها الفنانون: تشارلز أوسجود فى ١٨٤٠ (وكان آنذاك فى السادسة والثلاثين) وجورج أ. هيلى فى ١٨٥٢ (عندما كان فى الثامنة والأربعين) والثالثة للمصور البريطانى الشهير مايال فى ١٨٦٠ (وهو فى السادسة والخمسين) - لاحظنا أن أعماق نفسه تهرم، وهو فى هذا لا يختلف كثيراً عن صورة دوريان جراى لأوسكار وايلد. فالرسم الذى سجله أوسجود يصور هوثورن شاباً لا يتجاوز الحادية والعشرين من عمره. فائناً عشر عاماً من الوحدة انتهت بروايته «قصص تروى مرتين»، لم يكن لها أى تأثير على روحه، بل كان نفس الشاب الذى أتم دراسته فى بودوين فى ١٨٢٥. أما هوثورن الذى رسمه هيلى، فهو الكاتب المحنك الذى قدم ثلاث روايات طويلة هامة، فهو رجل عركته الحياة، بشعره الخفيف، وجبهته العريضة التى تحمل آثار الزمن، وعينيه اللتين تبدوان كما لو كان شارداً بتأثير رواياته «الخطاب القرمزى»، و«المنزل

ذو الواجهات السبع»، و«قصة حب بلاينديل» وما فيها من أحداث معقدة. ولكن اللوحة التي سجلها مايال فيها من التدمير الذي حاق به أكثر من أى من سابقتها، إذ يبدو فيها كما لو كان قد كبر ثلاثين عاماً في أقل من عقد واحد. وقد أنهكته رواية «تمثال إله الغابات الرخامي» وروايات أربع غير ناجحة، وكفاح طويل يبدو أنه لم ينته إلى شيء. وهناك لوحة رابعة له، سجلها ماتيو برادى، يبدو فيها عجوزاً محطاً.

ولا شك أن هوثورن قد دفع ضريبة فادحة من ذاته لقاء كتابة رواياته الطويلة، إلا أن معاناته الفنية كانت أكثر وهو يحاول جاهداً أن يؤلف كتاباً تكون نهايته سعيدة. وحسب اعتقاده هو، قد نجح في ذلك في «المنزل ذو الواجهات السبع»، إلا أن نهاية هذه الرواية تبقى مثار جدل كبير حتى بعد مضي أكثر من قرن من المناقشات بين النقاد. ولم يكن نيوتن آرغن أول من وصفها بأنها «تفتقر إلى الحيوية». حتى إدوين برسى وبيل، وهو ناقد هوثورن المفضل، اتهمه بنفس الاتهام، وكذلك فعل إيفرت داكنك أول مرة قدم فيها عرضاً للكتاب. ومن أجل الدفاع عن النهاية، رجع المعلقون إلى وقائع الأحداث والنظرية التي يتم على أساسها بناء الرواية الطويلة، على حين زعم المهاجمون أن هوثورن قد بدأ ينهار فنياً في روايته الثالثة. أما الشيء الذي أغفلوه فهو مقارنة النهايات التي وضعها هوثورن للروايات الخمس التي أكملها، وكلها ذات موضوعات متشابهة بشكل يستلفت النظر. فالحب يربط بين هولجرىف وفيبى في «المنزل ذو الواجهات السبع»، وإن بدا غير طبيعي في حد ذاته، فهو في الواقع الحل كما ارتآه هوثورن في كل من رواياته بدءاً برواية الجامعى «فانشو» إلى «تمثال إله الغابات الرخامي» وفي سرده لها ظهر ثباته على رأيه بدرجة

كبيرة، فكانت النهاية المثيرة للجدل كنوع من التغيير يبين ما للقدر من تأثير على مثل هذه المواقف الرومانسية.

والواقع أن هوثورن قد حدد موضوع روايته الطويلة الثالثة منذ زمن طويل، ربما منذ أن بدأ مهنته ككاتب. فحين يحب هولجريف ذات مساء «أنسامه باردة.. حتى لتبدو أمسية الصيف كما لو كانت تنثر الندى وضوء القمر المذاب من فاقة فضية عليها»، يتذكر المرء الفاقة الفضية، والندى المنعش اللذين ورد ذكرهما في «تجربة الدكتور هيديجر» التي نشرت قبل ذلك بأربعة عشر عاماً. إنها تجعل هولجريف يشعر بأنه ما زال شاباً - وهو أمر كاد ينساه أحياناً، وقد ألقى به في كفاح مرير ضد الإنسان وهو في هذه السن. وهو مثل أولئك الذين ورد ذكرهم في تجربة الدكتور، تغير، ورأى الأرض تتغير معه قائلاً إنه لو استطاع أن يتقبل هذا الإحساس «لأصبحت الحديقة أرضاً عذراء كل يوم.. ولأصبح المنزل مكاناً ظليلاً في جنة عدن، يزخر بأجل ما أبدعه الخالق من زهور». ويستطيع هولجريف أن يعيد تحديد منطقته، ويصل إلى مرحلة يتصالح فيها مع القدر إذ أصبح بإمكانه أن يحتفظ بهذه القدرة على التخيل. ويظل هولجريف وفيبي يحملان نفس المشاعر التي جمعت بينهما في البداية «يغيّران الأرض، ويجعلان منها جنة عدن مرة أخرى». وبهذه القدرات يتمكنان من إزاحة لعنة «بنشيون» من طريقهما وأن يهزما القدر الذي لا يرحم.

والنهايات التي وضعها هوثورن في رواياته الطويلة الأخرى، تبين العشاق في مواقف مشابهة، ولكن حبهم لا يجد الحل السهل للصراعات السابقة. ففي «فانشو» عندما يواجه البطل احتمال الحياة مع إلين لانجتون يقال لنا «من المستحيل أن ندرك هذا الفيض من

الابتهاج الذى يعثه فى كيانه مجرد الاعتراف بأن هذا ممكن». ولكن هذه قضية العواطف القوية الجياشة حين «تقف وجهًا لوجه ضد العقل». ويدرك فانشو على الفور أن «ابتهاجه لا يتخلجه الأمل، ولا يمت إلى المستقبل بأية صلة - إنما هو الابتهاج الكامل فى لحظة معينة - لحظة سعادة غامرة معزولة عن كل ما حولها». أما النهاية فهى المسئولة أمام الحقيقة التاريخية: فهذا الطالب العليل يفضل بكل حكمة أن يبقى مع كتبه، على حين تكون إلين التى تتدفق حيوية ونشاطًا من نصيب إدوارد ولكوت الذى يناسبها أكثر من غيره.

وفى مشهد الغاية فى «الخطاب القرمزى» يقدم هوثورن معالجة مماثلة تبين لحظة الحب الجارف، فعندما يردد دمسيدل وهستر قسمهما بالإخلاص، والوفاء، وكلهما أمل فى الهروب من متطلبات وضعهما الاجتماعى الذى يضيق الخناق حولهما، نجد أنها يرتدان إلى لحظات السعادة فى صباهما. وما إن يتخذا القرار «بالهرب من الماضى» حتى يتذوق دمسيدل «الإحساس الرائع» الذى يعرفه «سجين هرب لتوه من زنزانه قلبه»، ويصيح قائلاً إنه «رجل خلق من جديد». وتنتثر هستر خصلات شعرها، وتسترد بشرتها لونها الطبيعى، وترى «أن أنوثتها وشبابها وجمالها الأخاذ كلها نتاج ماض لا رجعة له، كل هذا وآمال شبابها الغض، وسعادة لم تذق لها طعمًا من قبل، تتجمع كلها فى لحظة واحدة هى هذه اللحظة». فى هذا الوقت الذى تبدل فيه حالها، تبدو الأرض نفسها كما لو كانت تتخذ شكلًا جديدًا ينسجم مع هذه العاطفة الوليدة:

وكما لو كانت الظلمة التى كست الأرض والسماء ما هى إلا نتيجة لتدفق هذين القلبين المشبوين، فقد اختفى كل ذلك مع تبدد أحزانها. وفجأة ابتسمت السماء، وتدفق ضوء

الشمس ليغطي الغابة المظلمة، حاملاً معه السعادة إلى كل ورقة شجر خضراء، محيلاً الوريقات الصفراء التي سقطت على الأرض إلى لون الذهب يلمع على جذوع الأشجار الباسقة.

ويعلق هوثورن بقوله: «هكذا كان تعاطف الطبيعة فسواء كان الحب وليداً أو يصحو من غفوة طويلة، فلا بد أنه يجلب معه ضوء الشمس، فيملاً القلب سعادة تفيض على العالم كله». وكما يحدث مع هولجرش وفيبي، فإن حب هستر ودمسديل يغير العالم كله. «فلو كانت الغابة مازالت مظلمة، لبدت مشرقة في عيني هستر، وفي عيني آرثر دمسديل!». ولكن ما إن نعود خطوة إلى الوراء حتى نكتشف أن رؤية العاشقين إنما هي رؤية شخصية عابرة، فالمكان هو المكان، لم يتغير، ومازال هو نفسه الغابة الهائلة المظلمة ذاتها». وما زال العالم يهدد سعادتهما، فلا يستطيعان الهرب من ظروفهما، ولا أن يغيراها.

إن الحل السليم في «الخطاب القرمزي» يبرزه الفصل الذي يحمل عنوان «طفلة بروكسايد». ففي لحظات السعادة التي غمرت هستر قبل بداية هذا الفصل، نقلت الخطاب القرمزي من مكانه وهي تشعر بسعادة غامرة صبغت نظرتها إلى الطبيعة والمجتمع من حولها. ولكن الصغيرة «بيرل» التي تجسد لها خطيئتها، تطلب منها الإعراب عن مسؤوليتها تجاهها. وبكل ما لدى الأطفال من نفاذ البصيرة تشير إلى صدر هستر وتقول بلهجة آمرة: «هيا - أخرجيه!» و«ياحساس مصري» تسترد هستر الخطاب «وقد خبا جمال أنوثتها وما بها من دفء كما يخبو ضوء الشمس، وبدت كما لو كانت ظلال كثيفة قد غلفت كيائها كله». وفي «الخطاب القرمزي» لا يستطيع العاشقان أن يهربا من ماضيهما بسهولة كما يفعل هولجرش وفيبي. وربما يأمل

دمسديل وهستر أن تجمعها «حياة خالدة معاً»، ولكن لا أمل لها في اللقاء في هذه الحياة.

وفي «قصة حب بلايتديل» يصبح المجتمع المثالي في حد ذاته نعيماً مقيماً يكتب عنه بالتفصيل. وهي كعرض نموذجي يصور مجتمع الإيثار، فإن طبيعتها المنعزلة عن كل ما حولها تدعو إلى الإحساس بنشوة الحب فكفرديل يلاحظ أن من طبيعة مجموعتهم أن «تمنح أى فرد - ذكراً كان أو أنثى - الحق في الحب يصرف النظر عن أى شيء قد يراه الآخرون في أماكن أخرى تصرفاً مناسباً أو متعقلاً». ومثل هذه الحرية ممكنة لأن المجتمع الذى تمارس فيه بعيد تماماً عن الحياة الحقيقية بكل ما يحدها من قيود زمنية ومكانية وأخلاقية. وما إن تفلت بلايتديل من إسارها وتكون أكثر تقديراً للعالم الخارجى حتى يرى كثرديل أن الحب اللانهائى «يتبدد مع الأشياء التى منحتة الوجود». ومن ثم فإن النهاية التى تقدمها الرواية هى نقيض لنهاية «المنزل ذو الواجهاة السبع». وحين ينهار كيان هولنجزورث تحت وطأة اتهامات زنوبيا، ويتجه إلى برسيلا طالباً العون، تكون الفرصة سانحة أمام المؤلف ليجعل الحب حلاً للمشكلات الرئيسية فى القصة، وخلق نهاية سعيدة. ولكن بدلاً من ذلك يقدم هوثورن سعادة مشروطة تتفق مع ظروف الحياة فى الرواية، فلا يسمح لهولنجزورث وعروسه أن ينطلقا سعيدين إلى مستقبل ودى، ولكن بدلاً من ذلك تقول زنوبيا لبرسيلا محذرة:

يا للطفلة المسكينة! أرى أنه ليس أمامك إلا الحزن يسكن قلبك عندما تنطفئ جذوة الحب فيه. أه! إن مجرد تفكيرى فى هذا يثير فى نفسى الرعدة من أجلك! ماذا ستفعلن يا برسيلا حين تبحتين عن شرارة واحدة وسط الرماد فلا تجدين؟

وتقول زنوبيا إنها من ناحيتها ستسحب وتدخل الدير، ولكنها في النهاية تفعل أكثر من هذا بكثير لتجعل كل شيء قائماً، فتنحصر. ويسهم وصف كثرديل الواقعي لمشهد سحب الدخان وما نجم عن ذلك من تشويه لجسدها في إنهاء الأحداث بشكل مأساوى.

وحق بعد أن ينتهى كل شيء، فإن كثرديل لا يترك هولنجزورث في سلام، بل يتابع روايته لقصة العاشقين فيجد أن سعادتهما تشوبها ذكرى المأساة التى حدثت فى بلايئديل، وتنتهى الرواية والاثنان يحاولان ببساطة بذل أقصى ما فى وسعهما. عندئذ يضيف كثرديل درساً أخلاقياً حول مخاطر إسداء المعروف، وهو يفكر فى جسد زنوبيا أن يتحلل فى باطن الأرض، ويقول: «لأن الروح شيء يحل عن التقدير، فإن الجسد لا يلقي أى تقدير». وعلى أى حال فليست هناك نهاية سعيدة على الأرض. لقد تغير حال هولنجزورث - إلى الأفضل، ولكن عليه أن يعيش حياته ويمجد ما يمكن تحقيقه من سعادة فى نطاق ظروف الحياة التى تصفها الرواية. لقد تغير هولنجزورث، ولكن الحياة نفسها لم تتغير.

ورواية «تمثال إله الغابات الرخامى» توضح التناقض بين لحظات الحب ومتطلبات الأحداث. وتدور حول دوناتيللو، بكل ما يحمله من براءة ومثالية تبدو جلية لأصدقائه فى لحظات عدة. وبعد حديث مع مريام يفكر كنيون فى طبيعة هذه اللحظات:

ولقد صور له خياله أنها هى أيضاً- مثلها مثل دوناتيللو - قد أصبحت على مشارف جنة خاصة بهما فى رحلة حياتها الغامضة، جنة ألقيا على أعقابها كل ما مضى وكل ما هو آت، وباستثناء هذا الحوار الداخلى، كانا سعيدين معاً فى هذه اللحظة المواتية. اليوم يبدو دوناتيللو مثل كإله الغابات، وتبدو مريام كرفيقة له، حورية من حوريات الغابات

أو النافورات. أما في الغد فسوف يصبحان مجرد رجل وامرأة يلقيها الندم، ويجمعهما رباط الجريمة، وينطلقان إلى مصير محتوم

وهكذا يلاحظ كثيرون القيود الصارمة للحب المثالي متمثلة في تاريخ حياتها الشخصية. ولكن في «تمثال إله الغابات الرخامي» يتبادى هوثورن في تقدير هذه اللحظات. فهي ليست محددة بالسعادة في الحب، ولكن أى وقت يمكن للعاطفة فيه أن تلقى بمتطلبات الماضي بعيداً هو لحظة مثالية. فحين يلقي دوناتيللو بالموديل إلى حنفها، تقول له مريام: «انس كل شيء! إلق به وراء ظهرك! ويقول هوثورن «إن الإثم له لحظاته الحافلة بالسعادة أيضاً»، وأن «النتيجة النهائية لحرق القانون هي الإحساس الطاغى بالحرية».

إلا أن لحظات المثالية لا تمر مروراً عابراً. فرواية «تمثال إله الغابات الرخامي» تدور في جو فنى، وكثيراً ما تدور مناقشات بأسلوب جميل حول فعل الزمن. فكثيرون يعترض قائلاً «إن اللحظات العابرة.. عندما يصورها تمثال رخامى تضع في برودته» على حين تتابع مريام فيها بعد نظريته بقولها بضرورة التعبير عن الوجودية، وأنه يجب أن يبدد القديس ميخائيل في الصورة التى تبيته بعد معركته مع إبليس، وقد صرع الشيطان لتوه. إن روما - هى مدينة الفن والتاريخ، هى بالدرجة الأولى مدينة يجد المرء فيها «صليبا.. فى كل مكان - ويمجد معه أيضاً شيئاً بذيتاً».

إن العقدة النهائية فى «تمثال إله الغابات الرخامى» هى واحدة من أغرب المتناقضات فى اللاهوت وهى فكرة «السقوط السعيد». وعند تطبيق هذا المفهوم على دوناتيللو، استرعى ذلك اهتمام من قاموا بدراسة أعمال هوثورن. وعلى أى حال فإن مهمته فى إيجاد الحل تركز

في كينون وهيلدا. وهنا يجدر عقد مقارنة مع الروايات الأخرى. فحين يقترح كنيون هذا «الموقف المحير» على هيلدا، حين يخبرها أن الخطيئة قد تكون في النهاية شيئاً طيباً، تجيبه بأن مثل هذه الفكرة «قطيعة»، وتتهمه بأنه «لا يدرك ما في مذهبه هذا من سخرية ليس فقط بكل المشاعر الدينية ولكن أيضاً بالأخلاق، وكيف أنه يلغى أي مفاهيم دينية كامنة في أعماق نفوسنا ويحققها محققاً». ولذلك ترفض التفكير في الأمر. ويرى بعض النقاد أن هوثورن كان يعبر عن رأيه الشخصي من خلال هيلدا ليعين إما شكه في هذه المعتقدات أو كراهية لها. ولكن في واقع الأمر، لا هيلدا تهرب من الواقع، ولا هوثورن يتملص من السؤال فالمسألة المثارة هنا سليمة تماماً مثلما عبر عنها هيرمان ملقييل في «بيير»، وهي أن هناك بعض الموضوعات لا يمكن للبشر أن يتناولوها بإسهاب. هناك وقت للإله، ووقت للبشر، إلا أن محاولة الخلط بينهما لا بد أن تؤدي إلى كارثة. إن خطيئة الإنسان هي حقيقة مؤكدة في الديانة المسيحية، من هذا المنطلق كان فداء المسيح خيراً لا شك فيه. وقد تكون هناك علاقة سبب ونتيجة بينها لها معنى مثالي، ولكن هذه الأفكار تصبح مدمرة للعقيدة والأمل، وحتى للعقل في مفهوم الحياة الدنيوية. إن مفهوم «السقوط السعيد» هو مفهوم غامض، أو يتجاوز حدود المنطق، ومن ثم فإن أي محاولة لترجمته إلى مفاهيم دنيوية هو إقرار لأبشع الجرائم تحت ستار أن الغاية تبرر الوسيلة. إن صديق هوثورن الحميم الذي عاصره قد أوضح في روايته «بيير» ما الذي يحدث عندما ينظم شخص أموره الدنيوية وفق توقيت إلهي. ويبدى هوثورن نفس الإدراك لهذه الحقيقة في روايته «تمثال إله الغابات الرخامي». فنمذج العاشقين ليس كافياً ليغير الظروف القاهرة حولها. ولكن الظروف القاهرة أيضاً ليست من

القوة بحيث تستطيع أن تقضى على عقيدة الإنسان. وفي النهاية التي وضعها هوثورن لآخر رواياته الطويلة يشير إلى أن الواقع والمثالية لا يمتزجان، وأن أى محاولة لمزجها تؤدي إلى الفوضى.

إن الحلول التي وضعها هوثورن لرواياته توحى بأن المثالية في الحب لا تدوم، وأنها تصبح أمراً مشكوكاً فيه في ظروف زمنية معينة. إن حياة الإنسان بدونها عقيمة، ولكن كما يقول هوثورن لا بد أن يدرك المرء أن الإنسان لا يقضى حياته كلها وهو في قمة انفعالاته. وهو يرى أن الاعتقاد بأن المدركات الحسية يمكن أن تتحو أو تغير أو تتجاوز الظروف المحيطة بالفرد، إنما هو اعتقاد ساذج. إن دمسديل وهستر مخطئان إذ يظنان أن لقاء جوهرها سوف يبعد عنها المتطلبات الاجتماعية للقرية المترتبة، وكذلك مريام ودوناتيلا هما أيضاً مخطئان إذ يعتقدان أن باستطاعتها أن يهربا من العقاب على جريمة القتل التي ارتكباها. إن التفكير الوضعي له حدود لا يمكن تجاوزها. صحيح أن العاشقين في «قصته حب بلايئديل» يعيشان، ولكن سعادتهما تشوبها ذكرى بلايئديل الحزينة. وتبقى السعادة الخالصة بعيدة المنال. وأكثر من هذا فإن حلول هذه الروايات ترفض الاعتراف بالمثالية أو الواقعية. ولكن بدلاً من ذلك فإن الواقعية والمثالية تشكلان عقدة تعكس أعماق الأفكار التي عالجها هوثورن في أعماله وهي: الكبرياء - كبرياء الروح، والغرور الذي يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، والسقوط السعيد.

أما رواية «المنزل ذو الواجهات السبع» فقد كانت تمثل مشكلة من نوع خاص بالنسبة لهوثورن. فقد كان يعتقد أن «الخطاب القرمزى» رواية «بالغة الكآبة»، وأنه «من المستحيل تخفيف الظلال في القصة

بإلقاء بعض الضوء عليها». وقد حثه وييل على إكمال رواية «يضيف إليها لمسات من روح الدعابة الجميلة». وفعلت زوجته نفس الشيء، وقد شكت من أنه حتى صورته الخاصة المنشورة في صدر الكتاب كثيبة للغاية. ولكن كتابة «المنزل ذو الواجهات السبع» أصبحت «مستقعدةً لليأس والقنوط». وفي التاسع والعشرين من نوفمبر ١٨٥٠ حين كان من المفروض أن يكمل كتابة ثلثي الرواية تقريباً، كتب هوثرن إلى الناشر قائلاً: لقد أعياى التعب. إن يدي لترتعش من جراء الكتابة طوال اليوم». ويقول «إن الرواية تزداد كآبة وهى تقترب من نهايتها، ولكنى سأحاول جاهداً أن أضيف إليها بعض اللمسات المضيئة» وعندما ظهر المقال النقدي الذى كتبه دايككنك مركزاً على ما فى الرواية من كآبة، رد عليه هوثرن بقوله: «لست أفهم تماماً لماذا يبدو كل ما أكتبه كثيباً فى نظرك» ثم قال: «أعتقد أننى كنت مدفوعاً برغبى فى وضع نهاية موفقة للرواية». وكان جيمس ت. فيلدز قد قال نفس الكلام لدايككنك عدة مرات من قبل. وقد نشر المقال الذى كتبه وييل فى شهر يونيو، وفيه تنبأ بأن النقد سوف يستمر لمدة قرن كامل حين وجه اتهامه القائل بأن «النهاية منفصلة تماماً عن الفكرة الأصلية المتكاملة، ومتداخلة مع وحدة العمل». وبدلاً من أن يتحدى هوثرن وجهة النظر هذه، اعترف فى النهاية بأن ملاحظات وييل كان لها أثر أبلغ من مجرد إسعادى، لأنها ساعدتني على أن أرى كتابى».

إن نهاية «المنزل ذو الواجهات السبع» يجب ألا ينظر إليها كشيء شاذ تماماً فى عمل هوثرن. فقد «سكب» فعلاً بعض الضوء على الصفحات الأخيرة، وأعطى للحظات الحب من المقدرات الزمانية والمكانية ما لم تحظ به أى من رواياته الأخرى. وبرغم ذلك فقد كانت الفكرة التى عالجها هذا الكتاب هى ضغوط الأحداث التى

لا ترحم، والغريب أن الطريقة التي حل بها المشكلة أكدت ما للأحداث من قوة هائلة. فلكى تكون النهاية مُرضية لا مفر من أن يتغير العالم كله. قبل ذلك حاول بنشيون أن يضع حدًا للعنة بأن يعيد الحق إلى أسرة مول، إلا أن نفوذ الكولونيل العجوز نفسه قد حال دون ذلك، في حين كان تعصب أقارب جفرى الشديد سببًا في صرفه عن عزمه، ذلك التعصب الذى «يصل إلى درجة المرض في كل فرد من أسرة بنشيون». والحب هو الحل الوحيد المؤثر. وسواء عرض هوثورن هذا بطريقة ساخرة أو كاعتقاد راسخ، فالنتيجة واحدة: لا بد أن يُغير هولجرىف وفيبى الأرض، وأن يجعلها منها جنة مرة أخرى، لكى يستطيعا حل المشكلات التي تستعصى على الحل. وفى أواخر حياته الأدبية، عكف هوثورن على كتابة أربع روايات لم يكتب لها النجاح، تدور كل واحدة منها حول أحد المبادئ الأساسية في الحياة. فكل من هستر ودمسديل لم يجد العلاج الشافي في إقامتهما في بروكسايد، كما لم يستطع دوناتيللو ومريام أن يعودا إلى براءتهما الأولى قبل أن يزلًا، وكما في شخصيات كبار السن كما في رواية «تجربة الدكتور هديجر» فإن شخصيات هوثورن تفشل في مثل هذا البحث. ويبقى القدر قاسيًا لا يرحم. أما هولنجزورث وبرسيلا فإن سعادتهما محدودة، في حين ييأس فانشو من الحصول على السعادة. أما العاشقان في «الخطاب القرمزى». وفى «تمثال إله الغابات الرخامي» فهما يتوقعان السعادة في العالم الآخر. أما نهاية «المنزل ذو الواجهات السبع» فهي التجربة التي يخوضها هوثورن حتى تبقى دنيا المثل على الأرض. وتطفئ المثالية على الواقعية، إلا أنها تعرض نفس الفكرة التي ترد في رواياته الأخرى، ولكن بطريقة مغايرة. إن هوثورن لم يكن راضيًا عما في أعماله الأخرى من كآبة، ولكن لم يكن لزامًا عليه

أَن يغير أسلوبه لكي يضيف لمسات من «ضوء الشمس الغاربة» على كتابته. وبالرغم من أن النهاية ليست ناجحة شكلاً إلا أن المضمون يبقى في نفس مستوى رواياته الهامة الأخرى.

افضل السمانى

الأخلاقيات والقيم الجمالية فى حكايات بازل وإيزابيل مارش لوليم دين هاولز

كان بازل وإيزابيل مارش الشخصيتين اللتين استخدمهما وليم دين هاولز فى تجربته الأدبية الأولى، وفى تجارب تلتها بعد فترة طويلة مبرراً موهبته الروائية. ولما كانت مغامراتها الأولى تشبه مغامرات هاولز نفسه، فقد جرت العادة على تناول هاتين الشخصيتين كبديلين لوليم دين هاولز وزوجته إليانور. وتتركز معظم الدراسات التى تناولت الروايات الأقل شهرة والتى ظهرت فيها هاتان الشخصيتان حول ما يمكن أن تقدماه من دلائل قد تؤدى إلى المزيد من فهم مدخل هاولز إلى الواقعية. إلا أن إدوين هـ. كادى وهو أهم من تناولوا حياة هاولز يعترض على مثل هذا النقد بكل عنف:

ولكن العروسين بازل وإيزابيل مارش فى رواية «رحلة زفافها» ليسا هما ويل (لوليم) وإليانور هاولز. إنها من بنات أفكار هاولز تماماً كما كان حاملت من بنات أفكار شكسبير... كلاهما حاول، وقد نجحا - كل بطريقته الخاصة - فى خلق بناء درامى من الأوهام استطاع أن يجعل الكلمات المكتوبة قادرة على إثارة خيال القارئ، وكلاهما اضطر إلى أن يعتمد على قدراته على إثارة الخيال عن طريق الوهم، وبذا يمكن استهواء ذلك الخيال، أو حثه على خلق التجربة فى ذهن القارئ.

وبسبب الدور الذى لعبه بازل وإيزابيل مارش فى تطور التخيل

والإبداع الأدبي لدى هاولز - كان الموضوع الموحد الوارد في روايتها جديراً بأن يلقى معالجة لما فيه من ثراء في التطور، ويسبب ما يقدمه من تماثل ليس مع مدخل هاولز إلى الواقعية في الأدب كما ورد في مذكراته، وإنما مع أعمق تجاربه كفنان مبدع خلاق. ففي حكايات أسرة مارش موضوع يبدأ في «رحلة زفافها» ويتطور تطوراً كبيراً في «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد»، ويزداد عمقا وتعقيداً في الأعمال الأقل شهرة التي ظهرت في التسعينيات. وتتصاعد الأحداث التي يعبر عنها هاولز بأسلوب يصف فيه كيف اكتشف بازل وإيزابيل مارش الطريقة الملائمة لكي يشاهدا أمريكا في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، وكيف استطاعا أن يتفهما الأزمة التي حلت بالمدن في التسعينيات والطريقة التي واجها بها مسؤوليتها الأدبية في تعاملها. وتتميز كل خطوة بولع الزوجين بالنظرة الجمالية، ثم تراجعت هذه لتحل محلها الرؤية من منظور أخلاقي في النهاية. وحاجة بازل وإيزابيل مارش إلى الجمال تعكسها عاداتها في الانقياد لعواطفها في كل ما تقع عليه عيونهما، فيلجآن إلى الخيال وتوهم الأشخاص والأماكن والأشياء، لإرضاء فضولها الشديد ورغبتها الملحة في المغامرة. وتتوالى المغامرات، ومع كل مغامرة منها يزداد اقترابهما من المنظور الأخلاقي، مما يفتح أمام هاولز المجال لكي يكتب عن الأخلاق مع تطور الشكل الروائي. وتعكس اللهفة التي يبديها بازل وإيزابيل مارش نحو كل ما هو رائع مبهر أكثر من اهتمامهما بكل ما هو حقيقي موقف هاولز نفسه في مطلع حياته في الجمع بين الرومانسية والواقعية كما أوضحت الدراسات السابقة. إلا أن الاهتمام بالجمال والأخلاقيات من منظور موضوعي هو الذي يوضح كيف أن أسرة مارش، بكل سلوكياتها، ما هي إلا نتاج خيال هاولز. كما أنها

تفتح مجالاً لعقد مقارنة بينها وبين مشكلات المؤلف نفسه تجاه مسئوليته كفنان خلاق.

ويبدأ هاولز «رحلة زفافها» بمقدمة قد يعتبرها البعض بداية للواقعية الجديدة، ولكنها تشير بشكل خاص إلى خطته بالنسبة لأسرة مارش، ودور الزوجين في هذه الرواية. يقول هاولز «لن أفعل أكثر من أن أتحدث عن بعض السمات العادية في الحياة الأمريكية كما بدت لهما». والكلمات الأخيرة في هذه العبارة لها ما يبررها، فملاحظاتهما كلها، بما فيها من إيجابيات وسلبيات، هي التي تشكل الإيقاع الأساسي للأحداث، وتنوعها بين الجمال والأخلاق. وهذه الرواية الأولى تلت كتابين ناجحين من كتب الرحلات هما: «الحياة في فينسيا»، و«رحلات إيطالية» ظهر فيهما أسلوب هاولز الخاص في الوصف. ورواية «رحلة زفافها» تضع هذا الأسلوب نفسه موضع الاختبار.

ويتأكد الفصل بين الجمال والأخلاق في أول أحداث الرواية حين تضطر العاصفة الثلجية بازل وإيزابيل مارش إلى تغيير وسيلة السفر التي سوف يستخدمونها. وبالرغم من أن العاصفة قد سببت المتاعب لهما وللآخرين فإنها يتقبلان ذلك كقيمة جمالية. فهما يدركان أن العربة مكتظة مما يشكل خطورة على الجميع، وأن «الخيل تتواثب بفعل ضربات كرات الثلج شديدة البرودة». ولكن في النهاية «يشعر أصدقائنا كما لو كان هذا كله فصلاً من التمثيل الصامت الطبيعي المؤثر وضع خصيصاً من أجل إمتاعهما». حقاً «كان هناك شيء ما يجعل كل هذا يبدو كمشهد مسرحي». وعندما يبدأ رحلتها كثيراً ما يلجآن إلى الجانب الجمالي درءاً للملل، ومن أجل إشباع فضولها

فإنهما يضيفان لمسة شاعرية على كل ما تقع عليه عيونهما تقريباً. وهما يدركان تماماً ما يفعلان. وهذا الإدراك يزيد من استمتاعهما، كما يزيد المشكلة تعقيداً، إذ أنهما يتغلبان على ملل الانتظار باختراع القصص عن كل ما حولهما. ونعرف أنه «من خلال ملاحظاتها استطاعا أن يكونا صداقات حميمة عديدة، وكذلك عداوات مريرة مع أناس لم يشاهدهما إلا لفترة نصف دقيقة، وذلك بناءً على مظهرهم الشخصي، أو ملابسهم». وتستغرقهما أحلام اليقظة بطريقة ممتعة إلى درجة أن مشاعرهما تجاه إحدى الشخصيات العابرة تبلغ من القوة حدًا جعلهما يعتقدان أنها «لو كانا صديقين للشباب ولأسرته لأجبال عدة تجعل من الضروري أن يذهبا إلى والديه ويخبراهما بأى ضرر يوشك أن يحقق به - لما بلغ بهما اضطراب الأعصاب هذا الحد نتيجة لسلوكه المحفوف بالخطر». ولكن مثل هذا التلاعب بالقيم الخلقية هو مجرد مشاعر جياشة، وأنه «بعد كل ما قيل ما زالت الساعة الثامنة، وأمامهما ساعة كاملة قبل أن يبرحا المكان».

وحتى تكتمل للزوجين القيمة الجمالية لكل ما يعرض لهما من مشاهد خلال رحلتها، فهما بحاجة إلى وجهات نظر أناس آخرين. وقد كانت إضافة شخصيات مختلفة إلى الصورة جزءاً من تكنيك هاولز في الوصف في كتب الرحلات التي قدمها قبل ذلك. وعندما يشاهد الزوجان برودواي في نيويورك، وتشعر إيزابيل بخيبة الأمل يقول لها بازل: «ربما يبدو الشارع رائعاً إلا أنه ينقصه وجود جماهير غفيرة من الناس حتى يبدو في أبهى صورة». إن السر يكمن في «هذه الشلالات المتدفقة من البشر» التي تصدر هديرًا «كشلالات نياجرا»، فهي «كالنبىذ الجيد» بالنسبة له. ولكن عندما لا يستجيب الناس لنداء الجمال، ويصبحون أقرب إلى الواقع منهم إلى الرومانسية، تمط إيزابيل

شفيتها استياءً. فذلك الشخص الغريب الساحر الذى التقيا به فى السفينة وهى تبخر فوق نهر سانت لورنس، بعد البحث والتدقيق، يتبين أنه ما هو إلا شخص وضع يتحدث بلهجة تثير الإشمئزاز. والهنود الذين التقيا بهم عند شلالات نياجرا أزعجوا إيزابيل « بلغتهم الإنجليزية السليمة، وقبعاتهم الحريرية، ومذهبهم البروتستانتي، وصحتهم الجيدة ».

وحتى هذه اللحظة فإن إحساس بازل وإيزابيل مارش بالجمال بكل ما حولهما يتسم بالبراءة، إلى أن يلتقيا بنماذج من المعاناة الحقيقية تتطلب استجابة من نوع آخر، استجابة أخلاقية، فلا يسعها إلا أن يعاملاها بنفس الإحساس بالجمال. ففى مونتريال يتذكر العروسان بسعادة « البلاد التى يرثى لها التى نحبا جميعاً ». وقد يسعد الإنسان الحظ فيلتقى فيها « بشخص رائع يشبه الشحاذ الإيطالى »، وأمثلة أخرى مشابهة. ومثل هذه الفقرات قد تسبب إزعاجاً لمن يقرأها إذا لم يكن واضحاً له منذ البداية أن هاولز يقصد بها أن يسخر من الزوجين المرحين سخرية لاذعة. ففى مدينة نيويورك، وفى أثناء جولة فى شوارع المدينة، يقدم لنا العروس الشابة وهى تمسك بطرف ردائها « وتبتعد برشاقة عن صف طويل من صناديق القمامة قد رصت على جانب الطريق كالحراس وهى تقول: « يا للروعة! ». وحتى يكون الأمر واضحاً لنا تماماً يذكرنا هاولز بأن هذه هى صناديق القمامة « التى تبحث فيها الأمهات والأطفال المساكين عن قطع من الفحم مستخدمين أيديهم للوصول إليها ».

وبرغم هذا فالدهش حقاً بالنسبة لسلوك بازل وإيزابيل مارش هو أنها فى أكثر من مناسبة يقتربان من موقف أخلاقى حقيقى،

إلا أنها يتراجعان مرة أخرى ويعودان إلى القيم الجمالية. ففي أثناء جولاتها بالسيارة في شوارع المدينة يعجبها منظر «واجهات المنازل المبنية من الأحجار البنية اللون والتي تكاد لا تنتهى»، ويكون لديها من المشاعر ما يجعل المنظر «يثير فيها الأسى لو كانت مجموعات المنازل تستيق معاً في محاولة لأن تصل إلى مكان لا تدركه أبداً». ولكن حين يصل الحديث إلى من يسكنون هذه المنازل فإن أقصى ما يستطيع بازل وإيزابيل مارش أن يفعله هو أن يتخيلا أنه «في مكان ما من مدينة نيويورك لابد وأن جريمة القتل التى تقع كل يوم تتم الآن».

... وتساءلا عما تكون جريمة اليوم، وفي أى مكان مزدحم أو وكر من أوكار المجرمين على جانبي النهر ستم - هذا طبعاً إذا لم تقع في أحد المساكن الشاهقة الأنيقة التى يبران بها. ففي ضوءها الخافت يكون من السهل قتل السيد، ثم يترك هكذا دون أن يكشفه أحد، أو يحزن عليه إنسان، فالأسرة لا تدرى عنه شيئاً إذ هم في الجبل أو على شاطئ البحر. تخيلاً المعارك التى تدور في فصل الصيف بكل فظائنها، وتصوراً ما يشعر به البحارة من لوعة حين تتحطم سفنهم على السواحل في المناطق الحارة، والبؤس الذى يعانیه عمال الشحن وهم يفرغون حمولتها من الفحم على أرصفة الميناء. ولكنها أخيراً اتخذوا مجلسها على مقعدين متقابلين في السيارة المزدحمة، وبدا كما لو كانا قد افترقا بعيداً بعيداً في الزمان والمكان. وتبادلا النظرات في بأس عبر فراغ بينهما بدأ كما لو كان بحرًا هائلا، وتساءلا في صمت: ترى متى بدأ أجدادها رحلة زفافهم؟ وفي أى مدينة بعيدة كان ذلك؟ ثم ودع أحدهما الآخر في صمت، وانتظرا نهاية العالم وقد علا الأسى والصبر وجهيهما.

إن ما بدأ كاهتمام بالمبادئ الأخلاقية أصبح مجرد حلم جمالى خالص يصعب عدم الاسترسال فيه. وهذه السمة في الرحلة الخيالية تتنبأ

برحلة مارك توين الأكثر جدية في كتاب «الظلام الكبير»، وفيها يخلق الخيال فترة طويلة، وتزداد الأمور تعقيداً حتى ينتهى الأمر بالشخصيات وهى تنظر فى يأس عبر الهوة التى تفصل بين الواقع والخيال، وقد انتابها الشك حتى فى الموعد الذى بدأت فيه الرحلة.

وبالرغم من أن خيال بازل وإيزابيل مارش الجامح يثير الضحك دون أن يتسبب فى أى ضرر، بعكس أسرة إدوارد فى قصة مارك توين، فأحياناً يعتقد المرء أنه من الصعب أن يشعروا بالعطف أو الحنان تجاه أى إنسان على الإطلاق، كما يشير إلى ذلك هاولز فى وصفه للحادث الذى وقع للزورق ليلا، إذ تقول إحدى السيدات «لم أسمع سوى رنين خافت للغاية صادراً من الثريات. أ يكون اصطدام قارب بأخر يتسبب فى إغراقه أمراً هيناً إلى هذا الحد؟». والواقع أن الأمر يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لأى مشاهد محايد. وبالرغم من أن هاولز يكتب قائلاً «وتم نقل شىء ثقيل كانت تصدر منه صيحات ألم رهيبية» - فإن المرء ينطبع فى ذهنه أن ما رآه بازل ما هو إلا «صوت حشرجة وأنين منتظم كصوت آلة، بل إنه ظن بعض هذه الأصوات كذلك فعلاً». وفى الصباح التالى يظهر رجل «مظهره مبهر كما لو كان لوحة رفائيل الخالدة 'صياد الجبل'، فى حين «يفكر بازل فى الرجل المسكين الذى احترق جسده وقد تدفقت مشاعره عطفاً عليه»، فتعلم أن هذا المسكين «يبدو كما لو كان نوعية مختلفة من الكائنات، تماماً كما يبدو المنكوبون دائماً فى أعين السعداء. كان العطف الذى أحسه بازل نحوه مجرداً، وكما كان صدمة له، كان أيضاً باعثاً على تسليته».

وفى لحظة معينة يفكر بازل وإيزابيل فى مشكلة التصرف بإنسانية

بعد أن شهدا رجلاً يقضى نتيجة لضربة شمس في البداية تعامل بازل مع الموقف من منظور جمالي. وهاولز كراوية يقول بقسوة: «تناول بازل شرايه، ثم توقف ليلقى نظرة على هذه المجموعة التي تصلح لأن تكون نموذجاً لتمثال واقعي يمثل البيئة المحلية، يحمل عنوان «ضربة شمس»، ويلقى رواجاً هائلاً في موسم الصيف»، إلا أن إيزابيل روعها المنظر، وقد اعتقدت أنه قد يكون بازل، وقالت «لو حدث لك أى مكروه في نيويورك لوددت أن يبدو المتفرجون كما لو كانوا يرون إنساناً يتألم». ويدافع بازل عن نفسه وعن غيره من المتفرجين بردّ يصف موقفه هو وإيزابيل من الأحداث التي وقعت في الرحلة:

لا يوجد شيء أصعب من أن يدرك المرء أن هناك بشراً في هذا العالم سواء هو ومن يحب. ولكن لنحمد الله على أن الشخص الموجود هناك الآن لدى الصيدلى شخص آخر سوانا، فلنذهب إلى القارب بأسرع ما يمكن، وننتهي من هذا الحلم الفظيع. ثم أضاف «يجب أن نستقل عربة - كان المفروض أن نفعل هذا من قبل - على أى حال لست آسفاً على ذلك إذ أتاح لنا ذلك أن نشهد ما حدث».

ويخبرنا هاولز أن هذه الرحلة الخيالية كان فيها لحظات رعب - إذا ما تخلى المرء عن الرومانسية وناقش الجانب الأخلاقي. فالزوجان يحميها حبها المتبادل الأثافي، ومن هذا المنطلق فهما يصفيان لمسة شاعرية على كل شيء. وحقى يجعل رحلتها أكثر إمتاعاً، تمتد نظرتها الجمالية فتشمل كل شيء. وفي النهاية حين يعجزان عن «استخلاص أى متعة من المشهد المائل أمامهما» فإنها بسرعة «يكفان عن النظر من نافذة السيارة» وينظران «حولهما عسى أن يجدا شيئاً يتمتعها داخلها». وهما «سائحان يصفان المنظر الذى يشاهدانه عبر نافذة العربة من خلال الستائر المغلقة». ونظراتها المحدودة في الزمان

والمكان إلى كل ما حولها من مشاهد مهيبة تعطيها حق التعبير عن القيم الجمالية في كل ما يشاهدانه «لقد استمتع، ومع إيزابيل، بالصورة البشعة بكل الحماس الذي يملكه من ينقادون لعواطفهم، وينظرون إلى متاعب الماضي وهم في حماية حاضر يمنحهم الأمن والسلام. لقد كانا شاعرين لكونها عروسين. وطالما احتفظا بهدوئهما ففي استطاعتها أن يحبلا الواقع كله إلى أساطير ممتعة». ونادراً ما اهتزت أعصابها، لأنه بالرغم من المناظر التي شاهدها في كندا، وحتى في أمريكا، فإن لديها «روح الاستعلاء التي يتميز بها من يسافر إلى بلد غريب». وبدافع من تجربتها في أوروبا «لم يستطيعا أن يتصورا أن هناك من يحب نيويورك كما أحب دانتى فلورنسا، أو كما أحب مدام دي ستايل باريس، أو كما أحب جونسون لندن». لقد قال أولوف فركستد «لقد كان تخلى هاويز عن البحث عن كل ما هو مهير جزءاً من اكتشافه لطبيعة أمريكا»، وليس غريباً أن نجده يطلب شخصيته بأن تكون رؤيتها لأمريكا بنفس الطريقة الزائفة التي شاهدها بها أوروبا.

ولكن عادة المغالاة في الوصف هذه - برغم قوتها - ليست هي كل نواحي القصور في شخصيتي بازل وإيزابيل مارش. ففي «المسرحية المعقدة الهائلة» عنها «كانا في موقف الممثل والمتفرج في نفس الوقت». ولكن انغماسهما في حب الذات قد أبعدهما عن كثير من ماجريات الأحداث في هذه الرحلة الأولى. «لقد كانا موجودين فيها، ولكنهما لم يكونا جزءاً منها». ولم يكونا جزءاً منها حقاً إلا عندما تعلم بازل من «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد» حقيقة مشاركة الناس في كل شئونهم. ويقول بازل لإيزابيل: «إن كل الجمال الموجود في أي شيء سواك ليس إلا مجرد موكب بالنسبة لي». ونحن نتصور أن هذا

الشعور متبادل، ومن ثم فإن اختلاقيهما للقصص مثل اضطرابها إلى الإعراف «للقس بردائه الأسود في الشارع» يبدو جلياً في حلمها الأخير بأنها «كانت تدلى باعترافها للقس، وأنها لم تدهش إطلاقاً حين وجدت أنه هو نفسه بازل يرتدى درعاً يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى». فكل أوهامها في النهاية تدور حوله، فهو محور حبها.

وأغلب الرحلة تدور حول هذا الموضوع، وهو أن بازل وإيزابيل إذ يشعران بالأمان في حيهما يستمتعان بكل ما في رحلة زفافهما من نواح جمالية وترفيهية، وهذا بحق هو أدب الرحلات. ولكن الحدث الأخير في جولتهما يمثل ذروة الأحداث كلها التي تشير إلى نمو الشخصيات بما يتجاوز مرحلة الجاليات، وتطور ذلك في «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد». فعندما تصل أسرة مارش وأسرة إليسون (وقد التقوا معهم لأول مرة في نياجرا) إلى الفندق في كويبك، تجد الأسرتان أن الجناحين اللذين اعتادا النزول فيها مشغولان، ولا توجد إلا غرفتان خاليتان، فيتقاسم الرجال حجرة تاركين إيزابيل وكيتي ومسز إليسون يتقاسم الحجرة الأخرى. وليس هذا بكل شيء، فإن بازل وكولونيل إليسون يجدان فتاة شابة في حجرتها، وهي عضو في إحدى الفرق المتجولة التي تحتل ذلك الطابق بأكمله، ثم تعود الأمور إلى نصابها، ولكن بعد أن تحدث بعض المفارقات. وفي النهاية يتقبل بازل والكولونيل وجود مفارش غير متناسقة ببساطة، ثم يأويان للفراش. وما يكادان يفعلان ذلك حتى يستيقظ بازل - فقد استولت فرقة الممثلين على الفناء وأخذوا يغنون لزميل لهم. وتذهب الضجة بالنوم، إلا أن العريس الذي ضرب حوله الحصار يلجأ إلى النظرة الجمالية للخروج من هذا المأزق:

لم يكن هذا كله ليعنى أى شىء بالنسبة لبازل، فقد كان باستطاعته أن يستعيد فى ذاكرته أنشياء أمتعت، فوجد فيها إرضاءً أكثر. وجال ببصره فى ضوء القمر يغطى الأسطح العالية من حوله بنوره الفضى، ونظر إلى حدائق الأديرة، وأبراج المدينة الجميلة، وهو يفكر فى أن كل هذا الجمال الذى يلفه ليس بحاجة إلى سحر هؤلاء المغنين الأسبان وظرفهم. وشعر بالامتنان هؤلاء المساكين كما لو كانوا قد أسدوا إليه معروفًا.

هذا نموذج لإحساس أسرة مارش بالجمال، ويبدو أن هذا الحادث يقدم صورة واضحة لذلك، إذ أن «ممارسة المجموعة للحب كان اللمسة الأخيرة فى مسرحية فكاهية لم يستطع بازل أن يتقبلها كحقيقة واقعة، بل بدت كمشهد يراه على خشبة المسرح». ولكن عندما يستغرق فى النوم يبدو لنا ما يدل على حدوث تغير كبير فى شخصيته، فبدلاً من أن يتابع هو وإيزابييل الأسلوب الذى اعتادا عليه فى الانتقال من الأخلاقيات إلى الجمال، نجده يفعل العكس: «كان يشعر بلمسة حنان نحو أولئك المساكين - مشاعر بلغت من الرقة حدًا ضمت فيه العالم بأسره». ولكن لو بدا لنا أن هذه هى نهاية انعدام التوازن بين القيم الجمالية والأخلاقيات، وهو ما تتميز به أجزاء كثيرة من «رحلة زفافهما»، فلا بد أن نعيد النظر فى الأمر مرة أخرى. فكما سيفعل هاولز فى روايته «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد» فيما بعد، نراه حريصاً على ألا يتجاوز الحدود فى إضفاء الشاعرية على روايته بإختيار نهاية عاطفية. لا شك أن بازل مارش قد تطورت أخلاقياته فعلاً، وإن كان تطوراً ضئيلاً (فمشاعر العطف نحو مجموعة الممثلين قد توحى ولو بصورة بسيطة بما حدث فى «البحار القديم» نحو ثعابين البحر)، إلا أن هاولز يحرص على ألا يتجاوز هذا التطور حجمه الحقيقى.

ويعود بازل إلى بوسطون وقد أسعدته الرحلة كما أسعده موقفه الأخلاقي الجديد - حسب اعتقادنا. والدليل على هذا هو الحرارة التي استقبل بها «رجلا لم يكن يعيره أى اهتمام، وربما كان يسعى إلى تفادى اللقاء به، ولكنه الآن اندفع نحوه بخرارة، وصافحه بقوة، وقد اتسعت ابتسامته لتغطي وجهه كله». هذا إذن مشهد رائع للحب الأخوى ومولد صداقة حميمة، ولكن هاويز يقضى على نبض الحب بقوله: «ولكن الرجل الآخر ظل جامداً، وقد أصابته الدهشة لهذه الحرارة المفاجئة، فأخذ يسب الغبار والحرارة ثم قال: «ولكني ذاهب إلى نيويورك غداً صباحاً، وسأبقى هناك أسبوعاً. وبهذه المناسبة، يخيل لى أنك محتاج إلى شيء من التغيير. ألن تذهب إلى أى مكان هذا الصيف؟» ويعترف بازل إلى إيزابيل قائلاً: «وهكذا ترين يا عزيزتى أن رحلتنا هي تجربة خاصة لن نستطيع نقلها إلى غيرنا... وحتى لو حاولنا فلن نستطيع أن نجعل رحلة زفافنا ملكاً لهم». حتى ما يحدث لهما من تطور على المستوى الأخلاقي هو أيضاً ملك لهما... شيء خاص بهما. ومن الغريب أنهما بعد أن ظلا منعزلين داخل نفسيهما وقيمهها الجبالية بصورة تخلو من كل مشاعر التعاطف مع الغير، فإن عنصر «المشاركة» الأخلاقية يبقى أيضاً تجربة شديدة الخصوصية بالنسبة لهما. ولكن هاويز سيفعل نفس الشيء في نهاية روايته «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد» أيضاً. فبعد فترة طويلة من التربية الأخلاقية يتقبل بازل مبدأ المشاركة، ولكنه لا يمنح الفرصة للقيام بعمل كبير ينم عن ذلك. ويظل بازل وإيزابيل مارش قابعين داخل ذاتيهما ومبادئهما في نهاية «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد» تماماً كما يفعلان هنا في نهاية «رحلة زفافهما». إن التطور الذى حدث لهما داخلياً هو المهم. إن تطور بازل مارش نحو فهم نظرية «المشاركة» ثابت كتابة.

كما يتضح من القراءة الواعية لرواية «مخاطرة بحثاً عن مصر جديد». ولكن ما يسبقه من عدم التوازن بين القيم الجمالية والأخلاقيات يجب أن يلقي اهتماماً، فهنا يوجد تشابه كبير مع «رحلة زفافهما» وما تلاها من أعمال.

وعندما نلتقى بياز و إيزابيل مارش بعد حوالى عشرين عاماً نجد أنها ما زالا يجدان متعة في المغامرات الحسية، فهما «يجبان أن يلهوا وهما آمنين في موقفهما المتميز في الواقع. وعندما يبدأ رحلتها الجديدة - وهى في هذه المرة الانتقال إلى مدينة نيويورك بصفة نهائية، تعاودهما عادة اختفاء الصبغة الجمالية على كل ما يقع تحت أبصارها من مشاهد. وفي بعض الأحيان تتاح لهما فرصة التعبير عن مشهد رائع حقاً. فعلى سبيل المثال حين يعجبان بمنظر الخط الحديدى المرتفع ليلاً، يكون ذلك فرصة لهاولز ليقدم أحد أروع النصوص الوصفية التى صاغها قلمه:

بدأ الخط الحديدى كما لو كان قد ضل الطريق، ثم اهتدى إليه آلاف المرات، فى ضوء يتوهج ويرتعش وقد امتزج نور المصابيح الكهربائية الفضى كضوء القمر بذرات الغاز الحمراء هنا وهناك. أما الأشكال الهندسية الجميلة المتمثلة فى المنازل والكنائس والأبراج، فقد حجبت الظلمة ما بداخلها من أسرار. أما خيوط الدخان المنبعث من القطارات العادية والرائحة التى تتفاوت قوة أو ضعفاً، معلنة عن اقترابها من المحطات، فقد كانت تشكل منظوراً بالغ الروعة.

ويبدو الموقف كله ممتعاً بسبب الفرصة الفريدة التى يهيئها السفر لبياز. فبالنسبة له «كان هذا أجمل من المسرح الذى تذكرته وأنا أرى هؤلاء الناس من خلال النوافذ». وهنا تبرز لنا صورة الزوجين المحبين للاستطلاع فى «رحلة زفافهما» وهما يصيحان «يا للروعة!

يا له من مشهد! يا لها من متعة بلا حدود!

«اللهو بكل ما هو شاعرى... والإحساس بالجمال حتى في الأشياء المألوفة» - هناك أمثلة كثيرة على هذا عندما يحضران إلى المدينة لأول مرة، ويتجولان فيها بحثاً عن مسكن لها. ولكن عيونها لا ترى إلا الجبال، لا ترى المعاناة إطلاقاً. ففي ميدان واشنطن «التقيا بمشاهد الفقر المعروفة التي ألفا رؤيتها في جنوب أوروبا، وعادتهما أوهامهما بأنها لم تخلق إلا لكي يستمتعا بها، وأن في هذا تعويضاً كافياً عما فيها من فقر». ويعتقد مارش أنه قد أدى ما عليه من ديون من الناحية الأخلاقية «عندما يسمح لطفل صغير من نابولي بتلميع حذائه». وفي غمرة انبهارهما يفضلان «شارع موت» على الشارع الخامس. وتبدى إيزابيل اقتنائها بصبي ملون يعمل حارساً - كما سبق أن أبدت إعجابها بالساقى في «رحلة زفافهما» وتقول: «نعم - أنا أحب الجنس كله» فهم بالدرجة الأولى مثل «الملائكة». وتنكر إيزابيل تماماً وجود أى معاناة بين الناس في المدينة: أعنى أنها قد تبدو لنا معاناة، أما بالنسبة لهم فقد اعتادوا هذا طول حياتهم، فلا يشعرون كثيراً بالمتاعب». ونحن نتمنى ألا يشعروا فعلاً بالمتاعب، من أجل بازل وإيزابيل. فكما يقول بازل: «حتى لو كانت هناك معاناة، فهم يبدون غاية الابتهاج».

وكما في «رحلة زفافهما» فإن جذور حبهما للجمال ترجع إلى الدافع الذى حدا بهما إلى القيام برحلاتهما. ففي الرواية الأولى بحثا عن كل ما هو رائع ومبهر يتحدى بجماله ما شاهداه خلال تجربتهما في أوروبا، والآن، مرة أخرى - وبعد فترة طويلة - يرغبان في «إشباع إحساسهما بالجمال، وتجديد متعة السفر التى كادت أن تحبو، وأن يعودا

مرة أخرى إلى أوروبا التي عرفها في شبابه». وحتى تتعدد الأمور فإن أوروبا نفسها قد «خبت» وإذ «يتذكران برودواي التي عرفها منذ خمس سنوات مضت، أو عشر، أو عشرين، بكل ضجيجها، وحركة سيارات الأتوبيس الزاهية الألوان، وضجة المرور الصاخب، فهما يفقدان «الماضي بكل صخبه». وعلى ذلك فإن إحساسهما بالجمال هنا يهدف إلى تحقيق غرضين، فالإلى جانب إضفاء لمحات الجمال الأوربي على أمريكا، هناك أيضًا استعادة رؤى رحلة زفافهما في السبعينيات من القرن التاسع عشر، بكل ما فيها من سحر وخيال.

ولكن هذا هو المستحيل. فهما قد كبرا عشرين عامًا، وهذه حقيقة لا مفر منها، كما أن البلاد نفسها قد تغيرت بما يتناسب مع هدف هاولز من كتابة هذه الرواية. فقد أجاد هاولز وصف الأزمات الاجتماعية التي عاصرها. ومهمة بازل وإيزابيل مارش هي في الواقع صنع الرواية نفسها، فكما يقول بازل «نحن سجناء الحاضر» وهو حاضر حقائقه تُكذّب الجمال الوهمي الذي يحاول هو وزوجته أن يفرضاه عليه. وعند ذهابهما إلى نيويورك يبذلان كل ما في وسعهما لكي تبدو المشاهد التي تقع عليها أبصارها جميلة، وبرغم كل شيء فقد عقدا النية على أن يظلا سعيدين. «إن التعساء هم الذين يرون التعاسة» - كما يقول مارش في إحدى المناسبات. إلا أن هذا المغزى ينطبق عليه هو أيضًا. لذا لا بد أن يتغير هو وإيزابيل حتى يمكنهما أن يريا الحقائق الاجتماعية في نيويورك من منظور أخلاقي.

وطالما ظل بازل وإيزابيل محتفظين بتوازنهما، فلا سبيل إلى تحقيق ذلك، أو الوصول إلى ما في المشاهد التي يريانها من لمسات إنسانية. فبازل يستقل الترام بحثًا عن كارثة تبعث في النفس المتعة، ويقول هاولز:

لا بد أن ندرك أن ذلك لم يكن بالشئ العسير. وتمضى العربية وبازل ينظر ملياً إلى هؤلاء المساكين والأفكار تلج عليه: ترى فيم يفكرون؟ وما هى آمالهم، ومخاوفهم، وأفراحهم؟ وأتراحهم؟ ترى أين يعيشون؟ بل كيف يعيشون؟ وتمضى العربية تنهب الطريق الكتيب القبيح إلى (باورى).

ولكن لأن بازل لا يعير الأخلاقيات اهتمامه، يجد أنه من الصعب عليه أن يتصرف إلا من منطلق الجمال. وحتى عندما تبدو بادرة استجابة أخلاقية، كما يحدث عندما يبدى اهتماماً بمجموعة من المهاجرين وهم ينزلون إلى البر فيتمنى - من أجل مصلحتهم - لو أن الحكومة «صحبت كلا منهم إلى منزله حيثما كان داخل حدود بلادنا». سرعان ما تتحول القيمة الأخلاقية إلى قيمة جمالية، ونعلم أنه «كان يعترم أن يستخدمهم كعامل بالغ التأثير في مشهد يقوم بكتابته»، وتكون النتيجة «أن يظلوا مجرد مادة لمذكرات يكتبها، تضمهم كما تضم بعض المنازل القديمة في الشارع السادس». وفي جزء سابق يتحدث بمرح عن الأحياء الفقيرة. يقول بازل معنفاً إيزابيل «يجب أن نغير الظروف»، فترد إيزابيل قائلة كلا «يجب أن نذهب إلى المسرح، وننسى كل شئ عنهم» ولكن مع استمرار نظراته إلى أحوال المدينة كمصدر خصب لإحساسه بالجمال، وكمادة يرسمها، فإنه بالفعل «يذهب إلى المسرح، وينسى كل شئ عنهم» هو أيضاً.

ومن الضروري ملاحظة أن هاويز كراوية يدرك تماماً المغزى الأخلاقى الذى تتضمنه المشاهد التى تراها شخصياته. ففي أثناء بحث بازل وإيزابيل عن مسكن، يعثران على ما يصفه هاويز بقوله «مسكناً فى غاية الفقر» وبصفة خاصة «الفقر المدقع الذى تتوارثه الأجيال، وتكيف نفسها معه كمرض مزمن لا شفاء منه - كالجدام

مثلاً» ويتابع قوله «في وقت ما كان بازل وإيزابيل ينظران إلى ما يريانه في الشارع حيث المساكن الشعبية نظرة جمالية» ويصدران حكمهما بأنه «رائع كشوارع نابولي وفلورنسا» وتتأبهما الدهشة لأن «أحدًا لم يفكر في رسمه». وعلى أى حال فإن رد الفعل عندهما الآن لا يختلف كثيرًا عن ذلك، إذ تحت إيزابيل زوجها على «أن يصور بقلمه مشاهد نيويورك تلك من أجل مجلة (أسبوع بعد أسبوع)» وهو ما يوازي رسم صورة للشارع - ولكنها هنا صورة أدبية جمالية. ولعل أسوأ ما في الأمر هو رد فعل بازل عندما يقول إن «كل ما هو وليد المتاعب يمنحه البهجة» حتى ولو كان يلوم إيزابيل - دون جدوى - على غرابة بحثهما عن مسكن مناسب في مثل هذه الظروف. وأقصى ما يستطيع مارش أن يفعله هو اعتقاده أن هذه المساكن الشعبية فيها من «حلاوة الجو الأسرى» أكثر مما في الشقق التي يكسو الرخام أرضها والتي كانا يبحثان عن بغيتها فيها.

وبالرغم من أن الكتابات التي صور فيها بازل الشوارع لم تنجح في أن تعلمه المشكلات الأخلاقية المطروحة، إلا أن ارتباطه اقتصاديًا بالمجلة التي تنشر مقالاته يحقق هذا الهدف في النهاية. إن السبيل إلى تعليمه ليس بأن يقضى الوقت في مشاهدة الأحياء الفقيرة، ولكن أن تكون هناك قوة خارجية لها السيطرة على حياته من الناحية الاقتصادية، تمامًا كما تتحدد حياة ساكني المساكن الشعبية بهذه الطريقة. إن مجرد مظهر درايفوس الثرى قد أصاب القيم الأخلاقية لدى مارش بصدع: وبينما يبقى فولكرسون مهتمًا بالجمع بين «ماضيه الرائع» مع «الحاضر بقيمه الجمالية». يبدو مارش مأخوذًا بما أصاب الرجل من «تدهور أخلاقي» لا مفر منه، ويأسف لأن «مثل هذا الرجل وتجربته يمثلان المثل الأعلى الذي يطمح إليه معظم الأمريكيين

وأظن أنها كادا يمثلان المثل الأعلى بالنسبة لى أنا شخصياً فى وقت ما». إن العمل مع مثل هذا الرجل، والخضوع لسيطرته، هما درس مفيد لبازل فى الاقتصاد من الناحية الاجتماعية، فتتكشف أسرار المدينة له ولزوجته:

بقيت وجهة نظرها دون أى تغيير، كما ظلت انطباعاتها عن نيويورك كما كانت منذ خمسة عشر عاماً: هائلة، صاخبة، قبيحة، رقيقة، تماماً كما بدت لها عندئذ. كان الاختلاف الكبير يكمن فى أنها الآن شاهدة الحياة فيها، ولم تعد مجرد منظر عام كما كانت من قبل. لم يعد مارش قادراً على أن ينتزع نفسه من إحساسه بالمشاركة فيها سواء كان موقفه غريباً، أو دخيلاً، أو حرجاً. لقد تملكه إحساس عميق بالمعاناة والألم كان يشتد كلما ازدادت معرفته بها... كانت حزينه من أجل الهدوء الأدبى وسمو التفكير اللذين تميزت بهما الحياة التى خلفها وراءها. لقد أقر هو بأنها جميلة جداً، ولكنه قال إنها ليست حياة - بل موت فى صورة حياة.

ها هو اعترافها بما فى القيم الأخلاقية من حيوية، وما فى الاهتمام بالحياة من الناحية الجمالية البحتة من انعدام للروح.

ولو كانت هذه مجرد رواية قصد بها أن تكون صحيحة احتجاج اقتصادى بحت، لتوقع المرء أن يتحدى بازل وإيزابيل مارش النظام بكل شهامة، وربما حطاً النظام نفسه. ويقرر بازل أن يستقيل احتجاجاً على استبداد درايفوس، وأن يصبح كاتباً حراً حتى يحارب «من أجل أى مبدأ يؤمن بعدالته، دونما ارتباط أو قيود» ولكن حتى قبل أن يتمكن من استكمال حلم الليقظة هذا تأتيتها أنباء تفيد بأن درايفوس قد استجاب للطلب، فلم يعد هناك مجال لمثل هذا التصرف «وشعرا بنفسيهما ينزلقان عن القمة الأخلاقية التى بلغاها» إذ لم يعد أمام بازل وإيزابيل مارش سوى شعورهما الجديد بالقيم الأخلاقية،

وما يصاحبه من مبادئ في الحياة. فهل يقلل هذا من الإنجاز الذي حققاه، ويفسد بناء الرواية الذي تم تشكيله لكى يؤدى إلى هذا النصر الأخلاقى بالتحديد؟ ينفى جورج آرمز هذا بكل قوة قائلاً إلا إذا كنا نريد من هاولز رواية عاطفية، لا واقعية. فاستجابة بازل مارش من منظور أخلاقى لا من منظور اقتصادى تدل على رأى هاولز نفسه في هذا الموقف. وقد أوضح «روبرت ل. هو» أن النقد الذى وجهه هاولز للرأسمالية فى المجتمع، برغم أنه يستمد من لغة الاقتصاد «وكان فى الغالب له قيمة أخلاقية وإنسانية ولم يكن اقتصادياً بالدرجة الأولى». إنه لمن المستحيل أن يقوم أى حوار مبنى على أساس إنسانى فى مجتمع مغلق اقتصادياً. وهو موضوع يرى «هو» أن هاولز قد عالجه مراراً فى رواياته - فى «آنى كلبرن»، و «تهمة القس»، و «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد» و «مسافر من ألتورريا». ومن ثم فإن جعل بازل مناضلاً من أجل اقتصاد جديد لم يكن ليجعل منه بطلاً رومانسياً فحسب - على نحو ما يقول آدمز - بل كان سيبعد «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد» عن محور نظرية هاولز الاجتماعية.

وتصل رواية «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد» ببازل وإيزابيل مارش إلى قمة تطورها من القيم الجمالية إلى الأخلاقيات. فمع إدراك بازل أن مصيره مرتبط بمصائر الآخرين، يبتعد إلى أقصى حد عن فكرة أن الناس والأماكن والأشياء الأخرى ما وجدت إلا للترفيه عن إيزابيل وعنه. ولقد أطلق جورج كارينجتون الصغير على «رحلة زفافهما» تعبير كرنفال هاولز - رحلة بحثاً عن الرؤية والمعنى. وبالرغم من أنه قد اتضح لنا أن نهاية الرحلة الأولى هذه تشير إلى اتجاه نحو نظرة أخلاقية للحياة، فإن

التجربة التي تلتها بعد عشرين عامًا تقترب بهذا التطور الأخلاقي من ذروة اكتماله.

وفيا بين كتابه «رحلة زفافها» و«مخاطرة بحثًا عن مصير جديد» قَدَّم هاولز قصتين فقط ظهر فيها بازل وإيزابيل مارش هما: «معرفة بطريق الصدفة»، وفيها تكون مهمتهما هامشية كأصدقاء للآنسة كيتي إليسون، وأخرى قصيدة بعنوان «زيارة أخرى لنياجرا - بعد اثني عشر عامًا من رحلة زفافها». ولكن بعد رواية «مخاطرة بحثًا عن مصير جديد» قام هاولز بنشر روايتين قصيرتين، وروايتين طويلتين، وكتابين من كتب الرحلات - برزت فيها شخصيتا بازل وإيزابيل مارش. وقد ظهرت الروايات والقصص وفيها يقوم بازل بدور الراوية بين عامي ١٨٩٠، و١٨٩٧. وتعرض جميعها لمشكلة الأخلاقيات والقيم الجمالية. وتعد تطوراً في موقف بازل وإيزابيل مارش، وفي استخدام هاولز نفسه الفني للموضوع بعد ما حققه في «مخاطرة بحثًا عن مصير جديد». وأول تطور حدث في شخصيتي بازل وإيزابيل مارش أنها قد أصبحتا أكثر حرصاً فيما يختص بتدخلهما في شئون الآخرين. ففي المغامرة الأولى وهي الرواية القصيرة «ظلال حلم» يفخر بازل بأنه هو وإيزابيل قد «حصرنا اهتمامنا داخل نطاق شئوننا الخاصة» معظم الوقت، وأنه بمجرد أن يرى «أن هذا الأمر لا يعينني في شيء... قررت ألا أزج بنفسى فيه». وفي قصتي «العاشقان الصبوران»، و«دائرة في الماء»، يشعر بازل وإيزابيل بالندم في القصة الأولى لتعرضهما «لهذا الموقف الشاذ». وفي الثانية «نفضا أيديهما» من الموضوع كله. ومثل هذا التنصل يتكرر بصفة مستمرة في هذه القصص.

أما التطور الثانى الذى حدث فى شخصيتها فهو أنه بدلا من أن يضيقا الجمال على الموقف الذى يواجهانه، فهما يقدمان النصيحة الأخلاقية إلى الآخرين فى مشاكلهم. فرواية «ظلال حلم» تهى لبازل الفرصة لكى يتناول مشكلة ناتجة عن الخلط الشاذ بين القيم الجمالية والأخلاقيات. أما الضحية فهى دوجلاس فوكنر، الذى جعلته ميوله الرومانسية يتصور أن الكابوس الذى يعاوده، إنما يدل على أنه يعانى من انحراف أخلاقى. ويناقشه بازل قائلاً إن هذا الكلام لا معنى له، وإن أحلام الإنسان ليس لها أى مغزى أخلاقى. إلا أن فوكنر يستسلم لأفكاره الغريبة، ويضع بازل أمام مشكلة أخلاقية أخرى حين يقص عليه فكرة وهمية، مؤداها أن زوجته على علاقة حب بصديقه وضيغه جيمس نيقيل. وبعد أن مات فوكنر لم يجرؤ نيقيل على أن يتزوج هرميا فوكنر، بسبب خوفه من أن يكون قد راودته أفكار غير شريفة نحوها خلال حياة زوجها. هذا هو الموقف الأخلاقى الذى جعل بن هاليك فى رواية «مثال عبرى»، يطرد فكرة الزواج من أرملة بارتلى هبارد. والآن بعد ثمانى سنوات ينتهز هاولز الفرصة لكى يندد بهذا الموقف من خلال شخصية بازل مارش إذ يقول: «يا للجنون!» - فسلوك نيقيل إنما يعكس «حالة مرضية». وفى «العاشقان الصبوران»، ينصح بازل رجلا آخر من رجال الدين يعانى من مشكلة مشابهة - هو آرثر جلندنج الذى أوقع نفسه فى ورطة مفتعلة بأن خطب فتاة تعارض أمها فى زواجها منه. ويذهل جلندنج حين يرى بازل أن هذا الموقف «ليس شئاً غير عادى يواجه المخطوبين حين يكون لزاماً عليهم أن ينتظروا حتى تتغير الظروف قبل أن يتم الزواج». ويقول بازل للقس إنه «لا يجد

أي خطأ أخلاقى فى هذا السلوك»، وأن القس «ليس إلا رجلاً محباً لغيره من الرجال - هكذا ببساطة، وبصورة طبيعية».

وإلى جانب هذا المنظور الأخلاقى، هناك المنظور الجمالى الذى كان على بازل وإيزابيل مارش أن يتخلصا منه. فحتى فى الرواية الأخلاقية «ظلال حلم» يجد بازل أنه لا بد أن يقر بوجود «قدر كبير من الفضول والمشاعر الإنسانية» يسيطر عليه، فيشعر بالخلج من هذه الدوافع وهو ذاهب ليلتقى بفوكنر للمرة الأولى ولكن سرعان ما تبالغ إيزابيل فى وصف جمال هرميا، فتفتح بذلك المجال أمام بازل ليصف «فوكنر المسكين» - كدأها دائماً. وفى نهاية القصة تحتلط مشاعر اهتمام بازل وإيزابيل الصادقة بأصدقائهما مع رغبتها فى اختلاق نهاية أجمل لتجربتهما: «كثيراً ما تحدثنا - زوجتى وأنا - عن [هرميا] ونيشيل، وحاولنا أن نجد لهما مخرجاً بعيداً عن حلم فوكنر الكئيب إلى حياة أكثر بهجة. ولما كانا قد توفيا، فقد اعتبرناهما شخصيتين روائيتين، وأخذنا نعيد توزيع أدوار اللعبة بينهما كما يحلو لنا حتى نستطيع أن نجد لهما نهاية سعيدة». ولكن حتى بازل لا يسعد بهذا الوهم إذ يجده «يشبه إلى حد كبير ما يحدث فى الروايات العاطفية». أضف إلى هذا أنه فى «العاشقان الصبوران» يسيطر افتتاح إيزابيل بالشابين عليها فيبدوان فى نظرها كما لو كانا دميّتين «صنعتهما بيديها، ثم دفعتهما فى طريق واحد ليلتقيا معاً». أما بازل نفسه فيحب أن يتخير لهما حياة من طراز «هوثورنى»، ويصل به الخيال إلى مداه حين تموت أدith - فعلاً - فرحاً عندما توافق أمها على زواجها. وتبدو هذه النهاية «إغراقاً» فى الرومانسية حتى بالنسبة لإيزابيل نفسها.

وعلى أى حال، فإنه لمن الخطأ اتهام بازل وإيزابيل مارش بنفس الضعف الذى عانيا منه فى «رحلة زفافهما»، واعتبار هاولز مخطئاً لأنه لم يستثمر موضوع القيم الجمالية والأخلاقيات أكثر مما فعل حينئذ. فقد تم له ذلك. وهذا يرجع بدرجة كبيرة إلى ما أتاحه تطور شخصيتى بازل وإيزابيل من إمكانات. وبالرغم من أن هاولز قد كتب هذه القصص الأربع بعد «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد»، فإن أحداث «مؤامرة مكشوفة»، هى وحدها التى تقع بعد تجربة مدينة نيويورك من ناحية الترتيب الزمنى. ولكننا نرى فى تجارب هاولز حول موضوع القيم الجمالية والأخلاقيات أنه كان يتجه نحو مزيد من الثراء والتعقيد فى الموضوع وفقاً للترتيب الذى وضعه هو لنفسه. وتمثل «رحلة زفافهما» و«مخاطرة بحثاً عن مصير جديد» ببساطة صراعاً بين القيم الجمالية والأخلاقيات. فبازل وإيزابيل مارش يكتمل نضجها نتيجة خبرتها عن حقائق الحياة والإنسانية، ومن ثم يكون اتجاهها من القيم الجمالية إلى الأخلاقيات. وفى القصص التى كتبت بعد ١٨٩٠ تزداد قدرتها فى مجال الأخلاقيات، وبالفعل يصبح بازل بارعاً فى إسداء النصيحة فى المسائل الأخلاقية، فيحاول أن يصلح من شأن اثنين من رجال الدين من المفروض أن يكونا أفضل مما كانا عليه. وينشر كتابه «دائرة فى الماء» و«مؤامرة مكشوفة»، تأخذ مغامرات بازل وإيزابيل مارش بعداً آخر هو مسئوليتها الخلاقية عن كل ما هو نتاج خيالها الجمالى.

وتتعلق قصة «دائرة فى الماء» باهتمام بازل وإيزابيل مارش بعاطفة البنية التى تربط بين السجين السابق تدهام وابنته فاي. وحين يتطرق بازل إلى المشكلة يتجه إلى المنظور الجمالى:

وفى طريق عودتنا، وبعد أن قلبنا الأمر على كافة وجوهه، ثم نحينا جانبا، ثم عدنا إلى نفس الموضوع مرة أخرى، صحت قائلا: «يا لها من حياة تفتقر إلى الجمال والرقّة والذوق! لماذا لم يمت تدهام قبل أن تنتهى فترة سجنه، وبذا تحل المشكلة العويصة حلاً كريماً؟ لماذا يعيش بهذه الطريقة الدنيئة، ثم يخرج ويريد أن يرى ابنته؟ لو أن هناك أى لمحة رومانسية أو فنية في طبيعته، لتخلّى عن أى حق في حبها تخول له أبوته، وترك لى ما يفيد أنه قرر أن يختفى إلى الأبد. فهذا أقل ما يمكن أن يفعله.»

وهذا هو ما فعله تماماً، بعد أن اقترح عليه بازل وإيزابيل مارش ألا يقحم نفسه على حياة الفتاة البريئة. ويشعر بازل «بنوع غريب من الابتهاج» تثيره «مرارة يأس» لا يعانيتها هو، فهو قد حقق فى الواقع فكرته الجمالية عن كيفية إنهاء هذا الأمر. لكن إيزابيل تفزع حين تعلم أنه هو الذى أوحى بهذا التصرف، وتعتبره «مسئولا عن الورطة التى تسبب فيها»، وملوماً «على كل ما حدث». ويتضح بعد ذلك أن فائى ترغب فى رؤية أبيها مما يسبب معاناة بازل وإيزابيل مارش نتيجة تدخلها:

لم نشأ أن نترك كل شيء لله يفعل فيه ما يشاء، أو نثق فى حكمه، بل أردنا أن نتدخل فى الأمر، وأن نصطنع مبدأً يستطيع تدهام أن يتصرف بمقتضاه بدلا من أن يكون مدفوعاً بحبه لابنته، وهو الحب الذى وضعه الله فى قلب الإنسان ليكون أفضل ما يرضه القلب. لقد حصدنا ما زرعنا - كما يقول الفلاحون - ومهما جادلنا فلن نبعد عن أنفسنا تبعه ما حدث.

لقد أعاد هاولز بازل وإيزابيل مارش إلى اختلاق الأساليب الجمالية من أجل عزف نغمة جديدة على أوتار كثيرٍ أما عزفا عليها من قبل، فإن ما حققه بازل وإيزابيل أكبر من مجرد التحول من القيم الجمالية إلى الأخلاقيات، إذ أنها الآن - ولأول مرة - يواجهان المسئولية

الرهبية لما اختلقاه.

أما «مؤامرة مكشوفة» التي كتبت بعد «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد»، فهي اختبار لقدرة هاولز على تناول موضوع أخطر مما سبقه. فأحداثها تقع في مصايف ساراتوجا، لا في الأحياء الفقيرة ذات القيم الأخلاقية. كما أنها تتناول موضوعاً خفيفاً هو مشروع زواج، وليس موضوع سجين سابق يطالب بابطته التي أبعد عنها؛ إذ يقوم بازل وإيزابيل بقضاء عطلتها بطريقة تشبه الطريقة التي أمضيا بها «رحلة زفافهما» منذ أكثر من عشرين عاماً مضت. ويقول بازل مفاخرًا «لم يفتنا مشاهدة أى بالون ينطلق، ولا أى عرض للألعاب النارية». كما لم يفته أيضاً رؤية النساء الكوبيات الرائعات الجمال، ولا مشهد سيدة تختلط فيها الدماء الكندية والفرنسية وهي تعاقب طفلها، ولا منظر شابة حزينة جعل (يتصنت) عليها، حتى إذا ما حضر أصدقائها يقرر أن «يتبعهم كظلمهم». ويظن بازل أن الفتاة قد انتابها الملل من إجازتها، فيوجه الحديث إلى القارئ قائلاً: «كنت مهتماً بالموقف الذى اختلقته بنفسى». ويسرع إلى إيزابيل ويخبرها عن «المغامرة المثيرة النادرة»، ولكنها تعتبرها إحدى «رواياته التي لا تنتهى عن الفتيات اللاتي ينتابهن الملل من قضاء وقت ممتع». ويعتقد هو أنه «يستطيع أن يحصل منهن على بعض القصص في النهاية». ويحذر زوجته بقوله: «إننى - ببساطة - قد استخدمت هؤلاء الناس مفترضاً أن ذلك سوف يسعدنى، ولم أشأ أن أعرف عنهم أكثر مما صوره لى خيالى، ولم يدر بخلدى إطلاقاً أن أفعل لهم أى شىء. إنك ستفسدين كل شىء إذا ما حاولت أن تحولى الرواية الخيالية إلى حقيقة، وأن ترسمى مصائرهم. دعيهم وشأنهم، فسوف يقومون هم بهذه المهمة». ولكنه - ومع إيزابيل - يتدخلان بعد هذا

مباشرة، فحين يظهر شريكه الشاب كندريكس في المصيف، يقدم له بازل «بطلة» قصته عن ساراتوجا، ويحتذب الشاب الأعزب ليصبح جزءاً من قصته الخيالية. ويستمر بازل في نسج خيوط المؤامرة الجمالية، ويتسلل خلفهما في الضباب مستطلعاً خصوصياتهما، ويقلب في ذهنه «العديد من الأحداث التي ترد في الروايات لتكشف للشباب عن حقيقة مشاعرهم». ويتساءل «أيهما يمكنه أن يدفع به ليأخذ الخطوة الأولى». وفي لحظة معينة يصبح الفارق بين الحقيقة والخيال غير واضح بدرجة أننا نجد بازل يخلق بطاقة رقص چوليا حتى تتفق مع فكرة إيزابيل عما يجب أن تكون عليه فترة الخطوبة.

وسرعان ما ينتاب إيزابيل الرعب من جراء ما فعلته هي وبازل. قصة الحب التي بدأها كمغامرة جمالية خاصة بهما قد تحولت إلى حقيقة بالنسبة لچوليا، وتشعر المرأة بمسئوليتها عن ذلك، فتقول لزوجها «إن مثل هذه الفتاة لا تستطيع أن تتصور أننا بكل بساطة قد دفعنا بكندريكس ليخرج معها لرغبتنا في أن تقضى وقتاً سعيداً، وأنه ما فعل ذلك إلا لإرضائنا، وأنه لم يكن مهتماً بها إطلاقاً». ويرى بازل أنه «السبب في كل هذه المتاعب» ولولاي لما كانت هناك مس جيدج، ولا قصة حبها». ويعترف لكندريكس بقوله: «إنه ومعه زوجته مسئولان إذ تركا لعواطفهما العنان»، أما بالنسبة له فقد فشل بازل وزوجته في أن يكونا مسئولين عن تحديد مصيرها كما يعتقدان. وينتهى كل شيء نهاية سعيدة، ولكن بعد أن يتعلم بازل وإيزابيل الإحساس بالمسئولية نحو نتائج خيالهما. وإذ تقترب القصة من نهايتها يجد بازل في نفسه رغبة في أن يدافع عن چوليا أمام معارضة والدها، إلا أنه يقاوم الإغراء ليرك لها المجال لكي تضع بنفسها النهاية السعيدة.

وبمقارنة الموضوع الذى تدور حوله «مؤامرة مكشوفة» بالموضوعات الجادة فى «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد»، وكذلك «دائرة فى الماء»، يبدو لنا أقل منها جدية. ويبدو بازل مارش وقد أدرك هذا حين يستجدى تقديرًا «لمشاكل لا يقلل من صدقها أنها كثيراً ما جرى تناولها بطريقة ساخرة». ولكن علينا أن نفكر ملياً فى استخدام هاويز لموضوع القيم الجمالية والأخلاقيات حتى نستطيع أن نقدر ما حققه فى روايته الأخيرة هذه. إن غو الشخصية حتى تصل إلى مستوى النضج الأخلاقى الذى بدأه فى «رحلة زفافها»، واكمل نضجاً فى «مخاطرة بحثاً عن مصير جديد» قد فاقه تعقيداً معالجة فكرة مسئولية الفرد عن كل ما هو وليد تفكيره وخياله. والواقع أن روايات هاويز الأقل شهرة التى كتبها على لسان مارش هى مقدمة لأعمال تجريبية تلتها وقدمها جون بارث، وروبرت كوفر، وغلبرت سورتنينو، ورونالد سوكنيك، وكيرت ثوينجت، وقد تناولوا فيها مسئولية الكاتب الخلاق نحو ما يبدعه من شخصيات.

وقد عاود هاويز الكتابة مرتين بعد ذلك: الأولى فى «رحلة عيد زواجهما الفضى» (١٨٩٩) والثانية فى «هنا وهناك فى ألمانيا» (١٩٢٠)، وكلاهما من أدب الرحلات. نشر الأول فى طبعة فاخرة غالية الثمن، وكان الثانى نسخة منقحة من نفس الأصل فى صورة دليل تقليدى. وفى كل منهما العديد من الأوصاف الشعرية والبحث عن كل ما هو مهبر. ولكن فى هذه المرحلة، وتحت هذه الظروف، علينا أن نلتمس له العذر. ففى عام ١٨٩٩ كان بازل وإيزابيل مارش يمارسان النظرة الجمالية فى المكان الذى وصفه هاويز بقوله إنه مناسب تماماً «ليستعيدا ذكريات أوروبا التى عرفاها فى شبابهما»، ليس فى أحياء نيويورك الفقيرة، ولكن فى أوروبا نفسها. وفى عام ١٩٢٠ كان هاويز

نفسه يتصور أوروبا في الماضي، وبكل عناية كان يحذف من الطبعة الأولى كل ما من شأنه أن يثير الكراهية نحو ألمانيا أو يستوجب خطر النشر. وما أن يكبر أبناء بازل وإيزابيل مارش، وتستقر بهم سبل الحياة، حتى يعودا - ومعها هاولز - مرة أخرى إلى المنظور الجمالي الذي تميزا به حتى الآن.

وفي الوصف الذي كتبته كلارا ماربورج كيرك عن كيف أن هاولز «تخيل نفسه وقد عاد به الزمن جيلا كاملا وهو يعد للنشر ما سبق أن سجله عن ألمانيا حيث أمضى هو وزوجته شهوياً عديدة سعيدة» يشير إلى المدخل الثاني إلى الفصل بين القيم الجمالية والأخلاقيات الذي تميزت به قصص مارش. وبالإضافة إلى استخدام هاولز له في موضوعات رواياته، فإنه أفاد من عمله كفتان في هذا المجال. وتتناول الدراسات التي قام بها كلارا م. كيرك، وجون ك. ريتز، ووليم م. جيسون تجارب هاولز الأولى في الرومانسية في مقابل الواقعية، وهي توازي في أحوال عديدة جمع بازل وإيزابيل مارش بين القيم الجمالية والأخلاقيات. إلا أن هذه المشكلة ظلت تلاحق هاولز كفتان فترة طويلة من حياته الأدبية. كما أن المؤلف Twelvemough في «مسافر من ألتروريا» ينحو نحو المذهب الجمالي الفنى في مواجهة المشكلات الاجتماعية الحقيقية، وكتابة العديد من القصص الفكاهية التي يسخر فيها من اهتماماته الفنية ككاتب قصة. وفي المقدمة التي كتبها هاولز لطبعة المكتبة من «مخاطرة بحثاً عن مصر جديد» نلاحظ هذا المزاج الفنى نفسه بشكل أكثر جدية. وعندما يتذكر المرء العنف الفظيع الذى اتسمت به المناقشات في هذه الرواية تصيبه الدهشة عندما يقول المؤلف مزهواً «لقد قامت مظاهرة ضخمة في نيويورك من أجل» في الوقت الذى كان يجمع فيه مادة للكتاب، وعندما يرى سعادته بهذه

الهيئة التي هبطت عليه من السماء. وبالرغم من أنه لم ينس الفقراء « فأفضل من ذلك أن الفقراء لم ينسوا أنفسهم في مواقف عنيفة قدمت لي المادة التي استخدمتها في الكتابة عن المأسى التي تثير الرثاء في قصتي ».

وهذا هو الموقف المحير الذي واجهه هاولز: التعاطف المحدد في مواقف تدعو إلى الرثاء. فهو في تعبيره الفني عنها عليه أن ينقب عن أفطع ألوان العنف والمعاناة ليستثمرها وهو يقول: « إنني بصفتي فنان لا أستطيع أن أشعر بالمأسى من أجل هذا»، وفعلًا كان يستمتع أيما استمتاع عندما يعثر على هذه الصور. وقد أدرك أحد الذين كتبوا عن هاولز في العقد الماضي - واسمه فرانك نوريس - هذه المشكلة، وكان يرى أن إحساس المؤلف بفنه يمكنه أن يحتوى أى إحساس شخصى قد يشعر به نحو ما يكتب عنه :

ولا يستتبع هذا أن مشاعر الفنان نفسه قد تتأثر لدرجة البكاء حين يواجه موقفًا مماثلاً في الحياة نفسها. فهو كفنان يبتهج لذلك، ولديه من الأسباب ما يدعوه إلى هذا الإحساس. فهو قد يرى فيه مادة خصبة للكتابة قد يجد فيه قصة، أو مشهدًا أو شخصية هامة.

هذه هي الصيغة التي يراها نوريس مناسبة لكتابة « الرواية الهادفة ». وفيها تحول حرفية الصنعة المجردة عن الأهواء دون وجود أى مجال للنبرة التعليمية العالية. وقد صادف هاولز هذه المشكلة نفسها، ولكن بصورة أكثر تعقيداً في موضوعات رواياته. فقد تميز بازل وإيزابيل مارش باستمتاعهما بالمأسى التي تكون مفيدة لهما من الناحية الفنية حتى في رحلة زفافهما الأولى، وهي صفة كفرا عنها في « مؤامرة

مكشوفة» وكذا في «دائرة في الماء» فقط. وهكذا في حين وجد نوريس حل المشكلة بإنكاره وجود العواطف الإنسانية تمامًا، يعتمد هاولز إلى إيجاد توليفة من المتعة والمسئولية الشخصية تشكل موقفًا يلقي قبولًا أكثر من الناحية الفنية. وفي النهاية، في أثناء رحلة شهر العسل الثانية بعيدًا في أنحاء أوروبا، يصبح دور بازل وإيزابيل مارش في النهاية هو التعبير عن الحنين الجارف للوطن في «رحلة عيد زواجهما الفضى» وهو الدور الذي يلعبه هاولز نفسه في «هنا وهناك في ألمانيا».

وهكذا تسير تجارب هاولز الشخصية كفنّان أديب في خط متوازي مع تجارب بازل وإيزابيل مارش، ولكن بصورة أكثر تكاملًا:

هاولز	أسرة مارش
● الرومانسية مقابل الواقعية في كتابة رواية أمريكية	● القيم الجمالية مقابل الأخلاقيات في مشاهداتها في أمريكا الشالية
● التعاطف مع المعاناة مقابل الاستمتاع بها فنيا	● القيم الجمالية مقابل الأخلاقيات في مشاهداتها في نيويورك
● إتساع نطاق الموضوع ليشمل المسئولية الفنية	● الإحساس بالمسئولية نحو نتاج خيالها الخلاق
	أعمال أقل شهرة في التسعينيات من القرن التاسع عشر

● رحلة شهر العسل كتب الرحلات الأوربية ● في ١٩٢٠ الشعور
 الثانية لاستعادة شبابها بالحنين وهو يُعد للنشر
 في تصوير جمالى لسحر ماسبق أن سجله عن
 أوروبا «رحلة عيد رحلته مع زوجته إلى
 زواجهما الفضى» ألمانيا حيث أمضيا عدة
 أشهر سعيدة - «هنا وهناك في ألمانيا»

لذا فإن موضوع القيم الجمالية والأخلاقيات في أعمال ولیم
 دين هاولز أكبر كثيراً من مجرد بداية الطريق الذى يكشف عن
 تجاربه الأولى في الواقعية. فبالإضافة إلى هذه المهمة، هو أيضاً
 السبيل إلى تطور شخصيتي بازل وإيزابييل مارش - بشكل
 موضوعي - تطوراً كبيراً، كما يعد أيضاً دليلاً يتضمن تجاربه
 الفنية الخاصة به كمؤلف لقصص بازل وإيزابييل مارش.

الفصل الثالث

كيت شوبان والمذهب الطبيعي

من الأمور المألوفة في النقد، الاعتراف بأن المذهب الطبيعي في الأدب الأمريكي - علاوة على تأثيره الواضح بالأدب الفرنسي - قد مهد الطريق إليه وجود نزعة في الأدب الأمريكي تطورت من الرومانسية إلى الاتجاه الاقليمي أو المحلي (المحلية) ومنها إلى واقعية أكثر. ورأى مالكوم كولي واضح تماماً حول هذا الموضوع، معتبراً الكتاب ذوى الاتجاه المحلي كأول مجموعة يمكن أن يقول عنها أدباء المذهب الطبيعي الشبان «يبدو أن أعماهم تمثل الحقيقة، ومن ثم فمن الممكن اعتبارها نماذج يحتذى الجيل الجديد». ويقوم كولي بدراسة إدوارد أجليستون، وإدجار واتسون هو، وجوزيف كيركلاند باعتبارهم «ثلاثة كتاب محليين من وسط الغرب، قام كل منهم بوصف بيئته بأسلوب أقل عاطفة ولياقة من غيرهم في مناطق أخرى» وبذلك كانوا بداية مرحلة مختلفة عما سبقها. وقد مهد مذهب المحلية لذلك بأن أدخل إلى الأدب الأمريكي موضوعات عادية. إلا أن هؤلاء الكتاب المحليين لم يكونوا بمعزل عن بعض الأفكار التي كان لها تأثيرها على كتاب المذهب الطبيعي الذين خلفوهم. ويسجل لارس آنبرنك اعتراف أجليستون في مقاله تحت عنوان: «كتب ساعدتني» إذ قال إن قراءة كتاب «الفن في الأراضي المنخفضة» - مؤلفه أبوليت أ. تين - بكل ما فيه من أقوال مأثورة عن الفنان والوسط الذي

يعيش فيه كان لها تأثير مباشر على «ناظر هوزير». ويواصل دونالد بيزيه تتبع أمثال هذه المؤثرات على ماقبل المذهب الطبيعي، متضمنًا قوله المأثور المتطور بأن كل فنان

محصور داخل حدود معينة هي اضطرابه لأن يبني على أسس يضعها المجتمع كل يوم. وكل فعل نقوم به - وإن بدا تافهًا في الظاهر - يسهم ولو بقدر ضئيل جدًا في تشكيل الظروف التي تلهم الكاتب، وقد تكون رؤيته للأمور غير واضحة تمامًا إلا أنه يستطيع أن يرى ماهو موجود أو ما يحتمل وجوده، وتحديد له خبرته ما إذا كان عليه أن يعالج ما يراه كما هو أو أن يدع خياله يغير منه. وما من كاتب يستطيع أن يهرب من هذا الإسار، تمامًا كما أنه لا يستطيع أن يتخيل حاسة سادسة.

«وقد أكد بيرى، وجورج بيلو، وبصفة خاصة هاملين جارلاند، أن الفن الحديث يمكن تفسيره والحكم عليه على أساس مدى صدقه في تصوير الحياة المعاصرة». وفي كتابه النقدي «أوثان متهاوية» انتهى جارلاند إلى أن «الكاتب المحلى هو الوحيد الذى كان فى مقدوره التعبير بصدق عما فى عصره من تعقيدات على المستوى الاجتماعى والفردى، فهو الوحيد الذى له صلة وثيقة بجمال يعلم عنه كل التفاصيل الدقيقة». وفيما يتعلق بالصدق فى التعبير يقول جارلاند: «فلتكتب عن الأشياء التى تعرفها جيدًا أكثر من غيرها، والتى تهتم بها أكثر من اهتمامك بغيرها. فإذا فعلت، كنت صادقًا مع نفسك، صادقًا مع انتباهك المحلى، وصادقًا مع عصرك».

وقد أدخل الاتجاه المحلى بكل ما فيه من موضوعات جديدة على الأدب الأمريكى واقعية أشد صرامة وأكثر عبوسًا، وفى هذا المجال تبرز كيت شوبان طبقًا لما يراه بعض النقاد. أما عن تحولها من كاتبة اتجاه رومانسى إلى احترافها كتابة المشاهد المحلية فقد أيدته

الدراسات التاريخية الاجتماعية القليلة عنها، وكذلك في المعالجات العامة الواردة في الكتب الخاصة بتاريخ الأدب. ولكن رواية «الصحوة» وهي أعظم أعمالها كما تبدو لنا الآن، لم تلق أى اهتمام على مدى خمسين عاماً، تماماً كما كانت الطبعة الأصلية التي قام بنشرها في شيكاغو ناشر غير معروف سبباً في حدوث ضجة استغرقت بضعة أسابيع قبل أن تختفى عن الأنظار. وفي منتصف الخمسينيات دبت الحياة مرة أخرى في هذه الرواية، وذلك حين جاء ذكرها ضمن حديث عن «الكتب القديمة» قدمته مجلستان أدبيتان، كان كله إشادة بها. إلا أنها لم تلق اهتماماً أبعد من ذلك إلا عندما ذكرها لارزر زيف بحماس كبير في عام ١٩٦٦ وذلك في كتابه «تسعينيات القرن التاسع عشر في أمريكا»، كما كتب ستانلى كوفمان عن طبعة جديدة رخيصة صدرت منها في «الجمهورية الجديدة». ومنذ ذلك الحين والرواية تحظى بالاهتمام، وربما يعود بعض الفضل في ذلك إلى النقاد الذين يؤمنون بالمساواة بين الرجل والمرأة.

ويعتبر تطور كيت شوبان ككاتبة نمطاً فريداً، إذ تعد نموذجاً تتمثل فيه الحركة الأدبية في أمريكا، وتحولها من الرومانسية والمحلية إلى الواقعية والطبيعية، ويتضح هذا من القراءة الواعية لروايتها. ومن الغباء الادعاء بأن كيت شوبان هي «زولا الأمريكية»، (كما قيل عن فرانك نوريس يوماً إنه «زولا الأمريكي»)، أما محاولات تفسير «الصحوة» بأنها «بوفارى الأمريكية» فقد باءت بالفشل. فالكتاب - ببساطة ولا تعقيد - يمثل تطوراً في الرواية الأمريكية، ومن الواضح أن نجاحه يعد طليعة الحركة الطبيعية في الأدب. ووجود العديد من عناصر الرواية الطبيعية مثل: تأثير الوراثة والبيئة، والتعرض لبيئة أخرى تؤدي بدورها إلى كشف النقاب عن الغرائز الحيوانية، والمعالجة

الصريحة لتلك الغرائز، والنزول إلى قاع المجتمع بحثاً عن نماذج كلها حيوية، ووجود رجل علم متفهم، ووجود حل للمشكلة كلها تماماً كما في الكثير من الروايات الطبيعية حيث تكون الشخصية الرئيسية في النهاية هي محور الأحداث المؤثرة - وجود مثل هذه العناصر مجتمعة يوضح أن هذا الاعتقاد له ما يبرره، وبصفة خاصة لأن قصص شوبان ورواياتها تعكس الاتجاه العام للأدب الأمريكي بصورة واضحة. فالموضوع يمثل صحوة رومانسية خيالية، يتسم بالصبغة المحلية، وينتهج الأسلوب الطبيعي في سرد الأحداث.

والشخصية المحورية في رواية كيت شوبان «الصحة» هي إدنا بونتلييه، ولكن قبل أن يكتشف القارئ أى شىء عنها فإنه يعلم الكثير عن زوجها ليونس بطريقة غير مباشرة. فثروة ببغائها بالأسبانية والفرنسية، وإيقاع الأغاني التي يرددها الناس في المصيف، والموسيقى الفرنسية التي يعبق بها الجو، كل هذا لا يعنى شيئاً بالنسبة له، بل إنه يصفه بقوله إنه «مزيد من الضجة». كل هذه الصور الجميلة لا تحرك فيه ساكناً، وإنما هي مجرد عبث، كما لو كانت إدنا مراهقة في أحد كتب هاولز ذات الصبغة الأخلاقية والجمالية. وعندما يرى زوجته تلهو فوق الأمواج مع صديقها الجديد روبرت ليران يقول «يا للجنون! - أن تستحم في هذه الساعة، وفي مثل هذا الحر القاتل!» فإذا لم يكن يعتبر زوجته طفلة، فهو على الأقل يعتبرها «قطعة ثمينة من مقتنياته».

وعلى نقيض شخصية ليونس بونتلييه - ببلادة حسه، ووجود مشاعره - نجد شخصية إدنا التي تفيض حيوية وحركة. وتقدم كيت شوبان الزوج بقولها:

وضع مستر بونتلييه نظارته على عينيه. كان رجلاً في الأربعين، متوسط الطول، يميل إلى النحافة، وظهره محني قليلاً. كان شعره البني مسترسلاً، وقد «فرقة» من الجانب، وكانت لحيته قصيرة مشدبة.

يقابل هذا الوصف تقديمها لزوجته بقولها:

كانت عينا مسز بونتلييه لامعتين لامعتين. وكان لونها يميل إلى البني المشوب بالاصفرار، تماماً كالون شعرها. وكان من عادتها أن تجول ببصرها، ثم تستقر نظرتها على شيء ما، وتبقى هكذا كما لو كانت مستغرقة في التفكير. وكان حاجبها الداكنان نوعاً رفيعين يزيدان من نظرتها عمقاً. لم تكن جميلة بقدر ما كانت مقبولة الشكل. تجتمع في قسائنها صراحة التعبير، وشقاوة الملامح. وكان سلوكها جذاباً

وهكذا - منذ اللحظة الأولى - يظهر التباين بين شخصيتي الزوج والزوجة من خلال البيئة المحيطة بهما في المصيف، والمظهر الخارجي لكل منهما وسلوكه، بل وكذلك من خلال عمق شخصيته. ويبقى ليونس رجل النوادي القادم من نيو أورليانز، الذي يفضل من هم على شاكلته، والذي يملك من الحساسية القدر الذي يجعله يأسف لأن «زوجته لا تبدى اهتماماً يذكر بالأشياء التي تهمة، ولا بأحاديثه»، ويشكو من «عدم اكتراثها، وإهمالها للأطفال» وهي بدورها تشعر بأنها مقهورة تحت وطأة «ظلم يميل عن الوصف». إن طبيعة هذا الظلم، ورد فعلها تجاهه على صورة «صحوة» تجتاحها هو ما يحدد مسار الرواية.

وعلى ذلك فإن شخصية إدنا تتحدد بدرجة كبيرة مع بداية الرواية. إن ست سنوات من الزواج والأمومة والحياة المترفة في نيو أورليانز لم تسبب لها مشاكل خطيرة، بالرغم من عدم توافمها مع هذه الظروف أساساً. ولكن مع بداية الرواية، ولأول مرة، توجد إدنا وسط بيئة

مختلفة تماماً (وهذا شرط هام بالنسبة للمذهب الطبيعي) و«بالرغم من أنها قد تزوجت واحداً من الكريول [وهم سلالة الفرنسيين الذين استوطنوا الولايات الجنوبية] فإنها لم تكن تشعر بالراحة تماماً في مجتمعاتهم فلم يحدث أبداً أن وجدت نفسها قريبة منهم إلى هذا الحد». وكان أكثر ما أثر فيها هو «عدم مراعاتهم للاحتشام إطلاقاً». وسرعان ما تكشف إدنا عن سرعة تأثرها:

في ذلك الصيف في جراند آيل بدأت تتحرر قليلاً من تحفظها الذي اعتادت عليه... لقد كان تناسق جسده أول ما جذبها إليه، فقد كانت ضعيفة أمام كل ما هو جميل..

أما ليونس فلم يكن يلقي بالا إلى الطبيعة المحيطة به، مفضلاً نيو أورليانز على كل ما عداها. ولكن إدنا تنجذب إليها، وإلى روبرت ليران - ذلك الشاب الذي يتمثل فيه جمالها، «ففى عينيه ينعكس ضوء ذلك اليوم من أيام الصيف القاطظ».

وسرعان ما تبدأ قصة حب. فقد اعتاد روبرت على مثل هذه الأشياء في جراند آيل منذ أن كان في الخامسة عشر من عمره، دون أن يثير ذلك اهتمام أحد. ولكن إدنا بونتلييه تختلف كثيراً عن الأخريات. وبالرغم من أن كل نساء الكريول يستجبن للإغراء، إلا أنهن يحتفظن بصورة «المرأة - الأم - وهو ما لم تكنه إدنا بالتأكيد. وبالرغم من أن هؤلاء النسوة متحررات، تلقى كلمات الغزل منهن آذاناً صاغية - وهو ما لا يحدث في أماكن أخرى - فهن «لا يجدن أى صعوبة في الجمع بين هذه الصفات وبين طهارة تتسم بالكبرياء الفطري لديهن». إلا أن طباع إدنا لم تكن تسمح بأكثر من التحرر - في حدود. وسرعان ما يتم تحذير روبرت بأنها «ليست واحدة منا، ومن

المحتمل أن تقع في خطأ جسيم، وهو أن تأخذ علاقتكما بصورة جدية».

ولكن روبرت يستمر في سعيه إليها، ويلقى استجابة من إدنا: «في داخلها بزغ شعاع من ضوء خافت - ضوء ينير لها الطريق، وينهاها عن السير فيه». إلا أن استجابتها تحمل مغزى أبعد من أن تدركه نساء الكريول، فالأمر - باختصار - أن «مسز بونتلييه قد بدأت تدرك موقعها كإنسانة في هذا الكون، وعلاقتها كفرد في هذا العالم المحيط بها؛ فبعد سنوات قضتها في نيو أورليانز زوجة لليونس بونتلييه، سنوات لم تتح لها فرصة إدراك ما أدركته، أطلقت البيئة الجديدة شرارة يقظة حقيقية إجتاحتها، يقظة تعقد شوبان مقارنة بينها وبين الطبيعة:

كان صوت البحر مغرياً لا يتوقف أبداً، همس ويصخب ويتمتم يدعو الروح لكى تجول فترة في أغوار الوحدة، وأن تنوّه في تأمل الذات.

إن صحوة إدنا، والصورة المسيطرة عليها، أصبحتا وشيكتي الوقوع. وإذا تستمر الرواية، تبرز صورة البحر التطور الذي حدث لإدنا. والبحر هنا يرمز إلى أحاسيسها الجنسية، وذلك بدلا من استخدام ما في الطبيعة من خواص حيوانية. وهو يجعلها تفكر في صورة أخرى، وهى - فى هذه المرة - صورة «يوم فى كنتاكى فى الصيف، وفى المراعى الشاسعة التى تبدو كبحر لا نهاية له فى عيني طفلة صغيرة، تسير وسط العشب الأخضر الطويل الذى يصل إلى خصرها». وتبدو الصورة أوضح فى قولها: «وقد فردت ذراعيها كما لو كانت تسبح وهى تسير، تضرب العشب الطويل كما يضرب المرء صفحة الماء بذراعيه». وتسألها رفيقتها عن هذه الذكريات، فتستطرد قائلة:

« شعرت كما لو كان على أن أظل أسير إلى الأبد، دون أن أصل إلى نهاية الطريق. ولست أذكر هل كنت أشعر بالخوف، أو بالفرح. ولكن لا بد أني أحسست بمحنة كبيرة. يبدو أنه كان يوم سبت، وكنت أهرب من الصلاة، ومن القداس، يتلوه أبي وقد غمرته جهامة ما زالت تبعث الرعدة في قلبي».

وهكذا يرتبط القهر الذي عانته منذ طفولتها كما يتضح الآن، والإحساس الجديد بالحرية في جراند آيل. وتسترجع ما مر بها في فترة المراهقة من مغامرات عاطفية: الأولى مع ضابط في سلاح الفرسان، ثم مع «شاب كان في زيارة لسيدة تقيم في المزرعة المجاورة»، وأخيراً مع «مثل تراجيدى كبير». ولكن سرعان ما يخرج ضابط سلاح الفرسان من حياتها، وهى بدورها تتقبل فكرة «إدراكها أنها لم تكن تعنى شيئاً على الإطلاق بالنسبة لهذا الشاب الذى عقد خطبته على أخرى» بالرغم من أن هذا ظل «مصدر عذاب كبير لها». أما زواجها من ليونس، فبدلاً من أن يكون المغامرة الرابعة، فإنه في الواقع آخر عمل من أعمال القهر ذات المغزى الكبير:

لم يكن مقدراً لها أبداً أن تحقق أقصى ما تصبو إليه من سعادة في هذا العالم بزواجها من الممثل التراجيدى. وباعتبارها زوجة مخلص لرجل يكاد يعبدها، فقد شعرت بأنه يجب عليها أن تتبوأ مكانها في دنيا الواقع بكل كبرياء، وقد أسدلت ستاراً كثيفاً على عالم من الأحلام الرومانسية تركته وراءها إلى غير رجعة.

ولكن الآن، وفي جراند آيل، عاودتها المشاعر الرومانسية القديمة، وما أن يحل يوم الاثنين ويقفل ليونس عائداً إلى نيو أورليانز، ويذهب الأطفال إلى منزل جدتهم «بدت كما لو كانت قد تحررت من مسئولية قد اضطلعت بها وهى مغمضة العينين، مسئولية لم يعدّها القدر لتحملها». وفي رواية أخرى لكيت شوبان - أكثر ذيوغاً - وعنوانها

«حلم ساعة» عندما تعلم زوجة شابة بخبر موت زوجها تصبح بلا أدنى حذر «لقد أصبحت حرة! حرة! حرة!» وفي رواية «الصحوة» تصل مشاعر إدنا بونتلييه إلى هذا الحد.

ويتخذ التعبير عن صحوة إدنا عدة أشكال، بما فيها وجود الموسيقى كخلفية لا بد منها، مع نفس ألحان فريدريك شوبان في «لجنة ثيرون وير». ولكن لا مفر من أن يعود الخيال بإدنا إلى البحر: وعندما استمعت إليه، تراءت أمامها صورة رجل يقف بجوار صخرة وحيدة على شاطئ البحر، عارياً، يرنو باستسلام إلى طائر بعيد، يرف جناحاه وهو يراء بعيداً عنه. عند هذا الحد، وبينما الناس في جرانند آيل قد اعتادوا النزول إلى البحر، فإن إدنا ما زالت تتعلم السباحة، إذ «ما زال إحساس بالخوف يسيطر عليها وهي في الماء، اللهم إلا إذا كانت هناك يد قريبة منها، يمكن أن تمتد إليها وتعيد إليها الطمأنينة». ولكن سرعان ما تصبح، «مثل طفلة تتعثّر في مشيتها وتترنح، ثم تدرك أنها قوية، فتسير وحدها بجراحة وثقة بلا حدود». وسرعان «ما تريد أن تسبح بعيداً فتصل إلى حيث لم تصل امرأة من قبل»، وتقول مستخفة بنفسها «تصور الوقت الذي أضعته وأنا أتخبط في الماء كطفل صغير!» وتمضى تسبح في لهفة، «وبدت كما لو كانت تمد يدها لتصل إلى اللانهاية حيث تريد أن تفنى نفسها».

وترجمة هذا كله إلى تعبيرات حسية، هي أن إدنا بدأت تشعر «بالنبضات الأولى للرغبة»، وتعلق شوبان بأنها «كانت تندفع - بلا تفكير - وراء أى نزوة تعثرها، كما لو كانت قد أسلمت قيادها لأيدي غريبة عنها تتولى توجيهها، وحررت روحها من المسؤولية». وللمرة الأولى تتساءل عن مسئوليتها تجاه زوجها، وتتعجب لإذعانها

له، «وأدركت أن إرادتها قد تأججت فصارت عنيدة تملك القدرة على المقاومة»، وتتخيل «كما لو كانت الأمواج تحملها بعيداً عن المرسى الذى طالما شدت إليه، وأن السلاسل التى أخذت تنفك من حولها - قد تحطمت تماماً فى الليلة السابقة، فتركها حرة طليقة تحملها الريح إلى حيث تريد وتهفو. ولكن الحس يتغلب على الخيال، وهذا ما تعبر عنه كلماتها حين تدرك ذلك لأول مرة. إن إدراكها يشوبه الاضطراب والتشويش «وهى ترى بنظرة مختلفة.. الظروف التى جدت، فصغت كل ما حولها، وغيرته». وسواء أدركت ذلك أو لم تدركه، فقد تغيرت. وقد أصبح لزماً عليها أن تواصل حياتها مع ليونس بونتلييه ومع روبرت ليبران.

ومن المواقف الحافلة بالسخرية فى «الصحوة» - وهى كثيرة - أنه ما أن تصبح إدنا متأهبة لعلاقة حميمة تجمعها بروبرت حتى يترك جراند آيل فجأة ليقيم فى المكسيك. وتبقى إدنا وحيدة، تصارع رغباتها واهتماماتها الجديدة، ولا تجد مفرّاً من الاعتراف بأن عواطفها قد استيقظت، «إن المشاعر التى كانت تكنها لروبرت كانت تختلف تماماً عن كل ما كانت تشعر به نحو زوجها، وكل ما كانت تتوقع أن تشعر به نحوه فى يوم من الأيام». وحتى أطفالها الآن أصبحوا يأتون فى المرتبة الثانية كما تقول لصديقة لها:

إننى على استعداد لأن أضحي بمالى وحياتى من أجل أولادى، ولكنى لا أستطيع أن أضحي بنفسى. لا يمكن أن أجعل الأمر أكثر وضوحاً من هذا إنه شىء قد بدأت أفهمه، شىء بدأ يتكشف لى.

ولكن روبرت كان قد ذهب، لأسباب لن تتكشف إلا فيما بعد، حين تصل الرواية إلى ذروتها. أما الآن فما على إدنا إلا أن تعود إلى

نيو أورليانز «إلى نفس التهج الذى انتهجته مسز بونتلييه بكل أمانة منذ زواجها منذ ست سنوات».

وعلى أى حال فإن إدنا تعود إلى المدينة وقد تغبرت، ومن المحتم أنها لن تتكيف بسهولة مع نمط حياتها الاجتماعية القديم. وتظهر ثورتها أول ما تظهر فى رفضها تقبل «زيارات الثلاثاء» وهى «واحدة من اللقاءات» التى كان زوجها يصر على أن تحضرها «لو أردنا أن نتقدم ونجارى الركب». فهى لم تعد تهتم بشىء. ويزداد تورطها حتى نجدها تجتاح الغرف وهى فى قمة ثورتها تحطم الفازات، وتجذب خاتم الزواج من أصبعها وتلقى به على السجادة، فهى تريد أن تحطم كل هذا «العالم الغريب الذى أصبح فجأة معادياً لها»، على حين يسيطر روبرت على تفكيرها ويعذبها الشوق إليه. أما عالم نيو أورليانز بمجتمعه، وعائلاته «فلم يعد يلائمها، ولم تعد ترى فيه إلا السأم المخيف اليأس، بعيداً عن تلك الحياة بمذاقها المسكر».

وما أن تهدأ ثورتها حتى تكون خطتها غاية فى البساطة: أن تفعل ما تشاء كما تقرر ألا تعود إلى الورا خطوة واحدة. ولا تصبح أقرب صديقة إليها الآن إحدى سيدات المجتمع فى نيو أورليانز، بل إحدى طرائده، وهى عازفة البيانو المعتزلة الآنسة ريز. وتعجب إدنا بصراحتها، وهى صفة افتقدتها فى الآخرين، وتسعد إذ تحييها الآنسة ريز كزميلة فنانة، تتميز بالشجاعة التى تواجه كل شىء وتتحدى كل شىء. وبينما تقرأ إدنا خطاباً من روبرت، تعزف الآنسة ريز مقطوعة لشوبان.

ولا يستطيع ليونس بونتلييه بالطبع أن يتجاهل التغير الواضح الذى طرأ على زوجته، ولكنه يبعد هذه الفكرة عن ذهنه على اعتبار

أن المسألة لا تعدو أن تكون «فكرة طرأت ببالها تتعلق بحقوق المرأة». أما إدنا فهي بدورها تبعد زوجها نفسه عن تفكيرها قائلة: «ماذا أفعل لو بقي في المنزل؟ لم يعد بيننا حديث نتجاذبه». وتنمو هذه الفكرة من خلال نموذج آخر - وإن كان أقل أهمية - حين يحضر والد إدنا - وهو كولونيل من كنتاكي - ويصر مرة أخرى على أن تكون له السيطرة على حياتها، وأن يرى زوجها يفعل نفس الشيء. ولا تشعر إدنا بالراحة إلا عندما يرحل والدها.

وكان الدكتور ماندليت أكثر دراية من والد إدنا، ومن زوجها، بل من إدنا نفسها، فقد كان يعرف تمامًا ما ألم بها. كان رجل علم «يعرف عن الآخرين أكثر مما يعرف معظم الناس، ويعرف دخيلة الإنسان التي نادرًا ما تبدو للعيون». وهو يرى كل ما يحدث بوضوح، ولكن يعرف البيئة التي تحيط به تمامًا فيتمتم قائلاً: «أرجو ألا يكون أرويين.. أرجو من الله ألا يكون ألسي أرويين».

ويشير دخول أرويين إلى الصورة إلى تطور جديد في صحة إدنا. لقد أصبحت قلقة إذ «كان يبدو لها وكأن الحياة تفر منها، تاركة الآمال بلا تحقيق». فتلجأ إلى مجموعة جديدة من الأصدقاء أدنى مستوى حتى من الآنسة ريز: سيدة تدعى مسز هايكامب، وشاب يدعى ألسي أرويين. وهم جميعاً يذهبون إلى سباق الخيل حيث تقامر إدنا بلا تحفظ، في خلال صفحة أو صفحتين تمد يدها إلى كأس من البيرة. «كانت ترغب في حدوث شيء ما - أي شيء». وحتى تعجل بذلك، تستجيب. «وعندما حضر ألسي أرويين لزيارة إدنا بعد بضعة أيام، لم تكن مسز هايكامب معه». وتشعر إدنا بأنها خائنة، ولكن ليس لزوجها - «كانت تفكر في روبرت لبران». إلا أن روبرت موجود في

المكسيك، في حين أن أرويين قريب في نيو أورليانز «يثير فيها مشاعر الأنثى التي تجيش في نفسها». لقد ذهبت إلى أبعد من الاستماع إلى موسيقى شوبان والتدخين، بل وشرب البيرة، «فهى الآن تشرب الخمر من كأس كما يفعل الرجال»، وتصبح أكثر إصراراً على الحرية والاستقلال.

وتتعدد الأمور. وكما تعترف إدنا في كلمات عابثة: «إننى امرأة سيئة بكل المقاييس التى أعرفها». وتقول الآنسة ريز محذرة: «إن الطائر الذى يخلق بعيداً عن التقاليد لا بد أن يكون له جناحان قويان. إنه لمنظر مؤثر أن نرى الضعفاء يسقطون صرعى وهم يتخبطون». ومع أول قبلة تتبادلها مع أرويين تتصاعد معرفتها به إلى علاقة حميمة، «كانت أول قبلة تستجيب لها فعلاً طوال حياتها. كانت مشعلاً أضرم نار الرغبة في داخلها».

وتشعر إدنا بالثقة في هذه الفترة. وأهم من كل شيء «كان هناك تفاهم تام بينهما».

[شعرت كما لو كانت غشاوة قد انزاحت عن عينيها، فساعدتها على أن تفهم معنى الحياة. هذا الوحش الذى صنع من مزيج من الجمال والوحشية. ولكن مع كل هذه الأحاسيس المتباينة التى عذبتها، لم يكن هناك أبداً شعور بالحجل أو الندم. كان هناك شعور بالأسى لأن ما أشعل رغبتها لم يكن قبله حب، لم يكن الحب هو الذى أذاقها هذه الكأس المترعة بالحياة.

وتغمرها السعادة وهى تضع خطة احتفالها بعيد ميلادها التاسع والعشرين، فى بيتها الصغير الجديد، وقد دعت العديد من أصدقائها الجدد، ومن القدامى الذين عرفتهم فى جراندا آيل. وتدعو شقيق روبرت لبران الأصغر، فيكتور، الذى يذكرها بالطبع بحبيبتها البعيد.

ولكن عندما يسرف فيكتور في الشراب، ويهديها باقة ورد، ويداعبها مداعبات عابثة وهو يغنى أغاني الحب التي كان روبرت يغنيها، تثور إدنا، وتحطم كأسها، فتخرج المجموعة كلها، وتنتهى بذلك الحفل. ولكن فيكتور كان محقا: فهي تقضى الليلة مع أروين...

ويظل مستر ومسز يونتلييه محتفظين بمفهومهما عن «الصحة». فقبل أن يطلب ليونس أى شىء خاص بعلاقتها أو عن علاقتها بأطفالها «يرجوها أن تفكر أولا وقبل كل شىء، وأهم من أى شىء، فيما سيقوله الناس. لم يكن يحلم بإثارة فضيحة... كان ببساطة يفكر من زاوية اقتصادية». ولكن نظرة إدنا إلى مغامراتها تختلف عن ذلك تماما:

لقد لازمها إحساس بأنها قد تدنّت اجتماعيا، وفي نفس الوقت ارتفعت روحيا. وكل خطوة اتخذتها لكي تحرر نفسها من التزاماتها كانت تزيدها قوة كإنسانة. لقد بدأت تنظر إلى كل شىء بعينها هي، وأن ترى اتجاهات مغايرة لما ألفته في الحياة، وأن تفهم هذه الاتجاهات.

وتردد إدنا لنفسها بأنها في الحقيقة أسعد حالا مع أطفالها الآن، لأنها قد أصبحت إنسانة ناضجة متكاملة الشخصية. ولكن أروين قد لعب دورا هاما من ناحية أخرى: «لقد اكتشف كوامن أحاسيسها، فتفتحت كزهرة تفيض رقة، وخدرًا، وحرارة بفعل رقة أحاسيسه برغباتها كأنثى».

لقد «صحت» إدنا كأنثى، إلا أن واقعها الاجتماعي قد بدأ ينهار. وتعترف صديقتها الحميمة مدام راتنيول بأنها لم تعد تزور إدنا. وتقول معتذرة «لو لم تكن سمعة مستر أروين على هذه الدرجة من السوء،

لما أقرت الأمر أى اهتمام». ولكن أقسى ما واجهته جاءها من حيث لا تحتسب، ومن لا تساورها فيه ذرة من شك. لقد سبق أن حذرتها الأنسة ريز بقولها إن روبرت قد سافر إلى المكسيك «لأنه يحبك، ويحاول جاهداً أن ينساك، ما دمت مرتبطة ولا تستطيعين أن تستمعي إليه، أو تكوني له». أما الآن فمئذ عودته وهو يشعر بغدم الارتفاع مع إدنا، وبدلاً من أن يعيث معها كما كانا يفعلان معاً عندما كانا في جرانند آيل، بدأ يستعيد سيطرته على نفسه، وبكل برود. ويحمد الله أنه ستركها. ولكن قبل أن يفعل يعترف بسيطرته على مشاعره. لقد استطاع أن يقاومها:

«لماذا؟ لأنك لم تكوني حرة، فقد كنت زوجة ليونس بونتلييه. لم أستطع أن أمنع نفسي من حبك بالرغم من كونك زوجته. ولكن ما دمت قد رحلت بعيداً عنك، وبقيت هكذا، أجد في استطاعتي أن أقول لك هذا... لقد أدركت كم كنت جباناً إذ يرادنى هذا الخاطر، حتى على فرض أنك كنت راغبة في ذلك»

وتحتج إدنا قائلة إنها فعلاً راغبة، وأنها لم تعد من ممتلكات بونتلييه. وتبتعد عن روبرت فترة قصيرة تقرر بعدها أنه «من الأفضل أن تصحو، حتى ولو كان ذلك يحمل لها المعاناة، بدلاً من أن تبقى مخدوعة طوال حياتها». وتعود إلى المنزل لتجد أن روبرت لم ينتظر، بل خرج بعد أن كتب لها يقول: «أحبك. وداعاً - لأنى أحبك». لقد فتح روبرت عيني إدنا على تجربة حسية، وعالم زاخر بالأحاسيس، ولكنه ليس مثلها، فهو متمسك بكل القيم الأخلاقية في مجتمعه. يرحل - وتبقى إدنا وحيدة.

وفي الفصل الأخير من الرواية، نجد إدنا وحدها في جرانند آيل مرة أخرى. لا أحد هناك، فالموسم لم يبدأ بعد. ومرة أخرى تجد إدنا البحر مغرياً، وفي هذه المرة تتجرد من ملابسها تماماً، وتلقى بنفسها

بين أواجه. وهنا تبدو كيت شوبان كفنان الكولاج، إذ جمعت كل الصور الهامة التي وردت في روايتها، ثم جعلت في نهاية إدنا بينها، نهاية الرواية.

ورواية «الصحوة» التي لقيت صدى هائلا بين كل النقاد الذين كتبوا عنها، ليست تقليداً مباشراً لزولا، كما أنها ليست محاكاة للأساليب الأولى في المذهب الطبيعي. ويعترف معظم المعلقين الآن أن أحداً لم يكتب الرواية الأمريكية التي تتبع المذهب الطبيعي الخالص - فنوريس يقرر أن رواية «ماكنيج» تتبع المذهب الرومانسي، ودريزر يشحن شخصياته بمثالية لا تقهر دم. وكيت شوبان تصف صحوة رومانسية، ولكنها تقدمها طبقاً للمذهب الطبيعي. أما الجنس، واللحظة الراهنة، والبيئة (وكلها وصفها تماماً كما يفعل الكتاب المحليون)، فكلها كانت عوامل مساعدة أسهمت في التغيير الذي حدث لإدنا - وهو تغيير وضع موضع الاختبار، كما كان يفعل زولا.

والدليل الأخير على أن «الصحوة» قد كتبت وفقاً للمذهب الطبيعي - ولو بصفة جزئية - يأتي من كيت شوبان نفسها، إذ تقول في خطاب كتبه إلى «أخبار الكتب» - وأعاد نشره دانييل رانكن، وهو أول من كتب عن حياتها:

عندما وجدت مجموعة من الشخصيات رهن إشارتي، رأيت أنه من الممتع - لي - أن أجمع بينهم، وأرقب ما يحدث. ولم يخطر ببالي إطلاقاً أن مسز بونتلييه سوف تتسبب في كل هذه الفوضى، وتسعى إلى حثفها نتيجة تصرفاتها. ولو كان لي علم بهذا لاستبعدتها تماماً من المجموعة. ولكن عندما اكتشفت ما كانت تضمه، كانت الرواية قد جاوزت منتصفها، وكان الأوان قد فات.

لقد وصفت كيت شوبان ما حدث في المختبر الذي أقامته بنفسها: صحوة إدنا بونتلييه.

الفصل الرابع

جانبى وفن بناء الشخصية

لقد كتب فيتزجيرالد روايته الأولى لأسباب أبعد ما تكون عن الصواب - إذ أنها تروى سيرة شاب فى الثامنة عشرة من عمره، والاحتفال ببلوغه سن الرشد، ومغامراته فى الكلية، وإثارة الموضوعات الجدلية سعياً وراء تحقيق أرقام قياسية فى التوزيع، وطلب يد زليدا ساير - وهكذا تحفل رواية «هذا الجانب من الفردوس» بكل ما فى الرواية التلقينية من ناحية التأليف من حيث: رواية الأحداث بأسلوب من يعلم كل شىء، والاستطراد فى رسم الشخصيات، وعدم تماسك البناء الدرامى من الناحية الزمنية، وعدم وجود محور اهتمام غير مقدرات الشخصية الرئيسية، والذى لو أتيحت له الفرصة لأصبح بطلاً. وهكذا تتسم المحاولة الأولى لسكوت فيتزجيرالد فى الرواية بكل صفات الرواية الارتجالية، مكتوبة بأسلوب ساذج يحاكي التاريخ ويفتقر إلى لمسات المؤلف الماهر.

لا مفر إذن من أن يسير كل شىء فى خط مستقيم، منذ اللحظة التى يولد فيها أمورى بلين، وطفولته المبكرة، وقبلته الأولى، حتى المحن التى يواجهها فى فترة المراهقة. وتتمثل المشكلة هنا فى أن أمورى هو مركز الأحداث بشكل لا يدع مجالاً لتقييم ما يحدث له. وبدلاً من ذلك يغرق الراوية نفسه فى مغامرات أمورى العاطفية، (وكان خليقاً به ألا يفعل). وعندما يتفهم القارئ الرواية، يبدو له أن

هذا الأسلوب (أو الأخرى عدم وجوده) له بعض المزايا. فالكتاب (يؤلف نفسه) فعلا وبطله يكبر. وهذه الطريقة الساذجة قد تكون مناسبة لوصف المغامرات التي يقع فيها أمورى في أثناء دراسته، ولكن عندما يجب، يتداعى بناء الرواية. والسبب - روزالند كوناج.

ويبدأ الفصل الأول من الكتاب الثانى بإرشادات مسرحية من أجل حدث فى منزل أسرة كوناج - وبالتحديد فى «غرفة نوم واسعة أنيقة..» هى غرفة شابة، ذات جدران وستائر وردية، وغطاء وردى لسرير لونه كريم». وبعد سرد تفاصيل الغرفة بما تحتويه، يندفع الراوية قائلا: «يود المرء أن يعرف كم تكلفت كل هذه الأشياء الفاخرة، وتشدد الرغبة فى رؤية الأميرة التى من أجلها - انظر! هناك شخص قادم! يا للحبيبة الأمل! إنها مجرد خادمة تبحث عن شىء ما...» إن أسلوب الإرشادات المسرحية هو وسيلة مشروعة لإثارة شعور اللهفة والتوقع، ولكن كل هذا ينتهى عندما تدخل «روزالند - فروزالند» هى روزالند - من ذلك النوع من الفتيات اللاتي ليست بهن حاجة لبذل أى جهد لكى يتدله الرجال فى حبهن... ولكنها أبدا لم تفقد حماسها، ولا رغبتها فى أن تكبر وتتعلم، ولا إيمانها الكامل بالرومانسية، ولا شجاعته وصدقها لقد وصف فيتزجيرالد شخصية تماثل إليانور روزفلت، فيها لمسة من جان دارك حتى تكسبها مذاقا خاصا. وتبقى هذه الشخصية متماسكة حتى تفتح فمها، فهى ترد على عرض أمورى بالزواج قائلة: «لا تسألنى رأى، فأنا إنسانة ناضجة فى بعض النواحي، ولكنى مازلت طفلة غريرة فى نواحي أخرى. فأنا أهوى الشمس الساطعة، والأشياء الجميلة - والمرح - ولكنى أخشى المسئولية. وأنا لا أريد أن أفكر فى المطايخ والأواني والمكانس. كل

ما يشغلنى هو هل ستكتسب ساقى اللون البرونزى عندما أسبح فى فصل الصيف».

ولما كانت العناصر التى يستخدمها فيتزجيرالد فى بنائه تفنقر إلى منطق يحكمها، سرعان ما تنهار. فخط التاريخ الواضح لم يكن مناسباً لكل هذا الحشد من العواطف الإنسانية التى تحفل بها الرواية، ويصبح لزماً على الكاتب أن يجد مسارات جديدة يوجه هذه العواطف نحوها - أو لعله من الأفضل أن يخمن اتجاهاتهم، ويمهد لها الطريق. وبذلك يستطيع القارئ أن يتابع السرد. إلا أن ما يلقاه أمورى من عذاب فى الحب إنما يتسم بالخصوصية الشديدة بحيث لا ينعكس صدها على القارئ ويبقى الراوى - وهو الذى يمكك بزمام الكتاب ويوجهه حيثما يريد - يتخبط وقد وقع أسير شخصية من المفروض أن يكون هو المتحكم فيها.

أما شخصية چاى جاتسبى فهى بالطبع أكثر تعقيداً، مما يدفع المرء إلى الاعتقاد بأن قدرة فيتزجيرالد على رسمها إنما هى دلالة على نضج أسلوبه الفنى، إلا أن الاختلاف بينها يكمن فى أن الرواية الأخيرة مؤلفة فالأحداث ليست مجرد تتابع زمنى، وكما يقول نك كاراواى وهو يفند قصة جاتسبى، إن «جاتسبى العظيم» تبدو كصورة يتم تركيبها قطعة قطعة بتوالى الزمن الذى يسهم فى إنتمامها سواء كان ماضياً، أو حاضراً، أو مستقبلاً. ويتضمن هذا كله البعد المكافى أيضاً. أما كيف يستطيع مهرب الخمر المبتز أن يشق طريقه ليصبح فى النهاية «بساوى كل هؤلاء جميعاً» وبصفة خاصة إذا كان من يحمل هذا الرأى من الأشخاص المحافظين الذين تركز حولهم الرواية، ويشعر القارئ أنه يشاركه الرأى - فهذا أمر أبعد ما يكون عن

البساطة. ويبدو ذلك مقبولاً لنا لأننا نراه يحدث أمام أعيننا، ويتجمع قطعة قطعة - كما يقول نك كاراواي - لتكتمل الصورة بطريقة تعكس مهارة فيتزجيرالد الفائقة في تصميم الرواية. وتبقى ثمان وأربعون صفحة كاملة - من مائة واثنين وثمانين صفحة - قبل ظهور جاتسبي. وتكثر الشائعات، وتتصاعد التوقعات، وكل ما استطاعه نك هو أن يلمح جاتسبي عن بعد وهو يرتعش بالقرب من الماء. بعدئذ يلتقي كاراواي معه وجهاً لوجه في إحدى الحفلات الصاخبة التي يقيمها جاتسبي:

وابتسم متفهماً الموقف - بل كان أكثر من متفهم. كانت ابتسامة نادرة تحمل معها شعوراً بالطمأنينة قد لا تصادفه إلا أربع أو خمس مرات طوال حياتك. كانت ابتسامة ضمت - أو هكذا بدا - العالم بأسره في لحظة واحدة، ثم تركزت عليك أنت وحدك - دون سواك - فيها الفهم الكامل لك، تماماً كما تريده أن يكون - والثقة التامة بك، تماماً كثقتك بنفسك، مؤكدة لك أن الانطباع عنك إنما هو أفضل انطباع تريد أن تتركه في النفوس.

تُرى - هل كان نك مندفعاً في حماسه مثل الراوى في «هذا الجانب من الفردوس؟» إذا كان الأمر كذلك فله عذره - فهو واحد من الشخصيات، وهو أيضاً الشخص الذي يعبر عن آراء معينة، ولذا فهو معرض للخطأ مثله في ذلك مثل شخصيات المؤلف الأخرى. ولكن يبدو أن يمسك الكاتب بزمام الموقف. ويقوم فيتزجيرالد بهذه المهمة بأن يجعل المشهد كله مسرحياً، إذ يظهر نك وقد فتنته الغواية، ولكنه يتألك نفسه في الوقت المناسب:

في هذه اللحظة بالذات تبدد كل شيء - وكنت أنظر إلى شاب وسيم فقط، تجاوز الثلاثين بعام أو عامين يكاد أسلوبه في الحديث يتسم بالسخف.

وهكذا تتشكل الصورة التي يرسمها نك لجاتسبى جزءاً جزءاً. وهى عمل متكامل يتمثل فيه جوهر العمل الفنى - ويشبه إلى حد بعيد اللوحات التي يرسمها فنانون المذهب التعبيرى التجريدى. ويتناسب الأسلوب الذى اختاره فيتزجيرالد تماماً مع شخصية جاتسبى، وهذا هو السبب فى نجاح هذا الكتاب، كما أنه يذكرنا بالسبب الذى من أجله فشل كتاب «هذا الجانب من الفردوس».

ولما كان جاتسبى شخصية مبتكرة تستكمل صورتها ذاتياً، فإن المساحة الزمنية والمكانية التي يشغلها فى غاية الأهمية. فالنصف الأول من رواية فيتزجيرالد لا يقدم شيئاً سوى ظنون ولقاءات خاطفة مع جاتسبى. صحيح أن الصورة موجودة، ولكن تفاصيلها لم تتضح بعد - ففيتزجيرالد يحتفظ لقارئه بهذه المتعة حتى يتم اللقاء بين نك وجاتسبى.

والنصف الثانى من رواية «جاتسبى العظيم» بدءاً من الفصل السادس وحتى الفصل التاسع يختص بسرد كل ما يتعلق بالرجل من حقائق أساسية، ولكن بعد أن يوضح لنا أن كل محاولتنا لاستجلاء خلفية هذه الشخصية ونموها لم تكن صحيحة. وأخيراً يخبرنا بأن «الحقيقة أن جاتسبى - القادم من وست إيج فى لونج ايلاند - هو نتاج مفهومه الأفلاطونى عن نفسه». ومن ثمَّ فهناك ثلاث مراحل تشكيلية واضحة أمامنا: فيتزجيرالد وهو يكتب الرواية بصورة عامة، ونك كاراواى يؤدى دوره فى تجميع جزئيات الصورة قطعة قطعة، وجاتسبى يشكل نفسه أمامنا. وفى ختام الرواية يكون الثلاثة قد بلغوا قمة فنهم. وبهذا القدر من التركيز على أشكال البناء الدرامى يصبح الزمان والمكان كعنصرين فيه، هما محور الاهتمام، بدلا من الخط

التاريخي الذي اعتمد عليه فيتزجيرالد في روايته الأولى.

وتأكيداً لهذا الأسلوب في البناء الدرامي، تتطور فكرة الزمان والمكان في موضوع الرواية. فبالإضافة إلى الصورة التي يرسمها جاتسبي لنفسه، فإنه يقوم أيضاً ببناء عالم يأمل في أن يرثه - له تكوينه، وذوقه، ومستواه الاجتماعي، وكله يتناغم مع ذكرى ديزي بوكاتان. ولكن رؤيته لديزي التي لازمت خياله وطموحه طوال خمس سنوات، دون أن يكون له أي صلة بديزي الحقيقية، قد تجاوزت الواقع. ويصيح نك قائلاً: «خمس سنوات تقريباً! لاشك أن هناك بعض اللحظات في تلك الأمسية لم تصل فيها ديزي إلى مستوى الصورة التي رسمها لها في أحلامه - لا لخطأ فيها، ولكن لأن الصورة التي رسمها لها في خياله كانت أكبر بكثير من الحقيقة». لقد أصبح فيتزجيرالد روائياً ماهراً يدرك أنه لم يعد يتعامل مع التاريخ، ولذا فلا بد من استبدال التصاعد الزمني للأحداث بشيء آخر. ويدرك نك ما يحدث: «لا يمكن لأي شيء أن يتحدى ما يكمن في قلب الرجل». لقد بذل جاتسبي من نفسه الكثير في فكرة حبه لديزي، لدرجة أنه لكي يكون نفسه لا بد أن يحو الماضي تماماً. ولكن أحلام جاتسبي مثالية، على حين أن ديزي كيان حقيقي بشكل يدعو إلى الرثاء. «كان يدرك هذا عندما يقبل هذه الفتاة، ويمتزج خياله مع أنفاسها، عندئذ يسكن عقله، ويكف عن الصخب». لقد حل فيتزجيرالد مشكلته في كتابة الرواية. بأن جعل موضوعها المشاكل التي تعترض طريق الإبداع الفني.

إذاً - لماذا يفشل جاتسبي، في حين يحرز فيتزجيرالد هذا القدر من النجاح مستخدماً نفس الأساليب؟ إن السبب هو اعتداد جاتسبي

على ديزى كمحبة له، وهو اعتياد شاركة إياه الراوى فى «هذا الجانب من الفردوس». ونخبرنا نك بأنه «لم يتوقف لحظة عن النظر إلى ديزى، واعتقد أنه كان يعيد تقييمه لكل ما فى منزله من أشياء وفقاً لنظرتها إليها». لقد تغير المسار الذى كانت تنساب من خلاله مثالية جاتسبى وفقاً لما يرضى ديزى. فبقدر ما كان جاتسبى عظيماً، كانت منابع تلك العظمة محدودة بحبه لشخص لا يرقى إلى مستوى مثاليته. «وهكذا ينهار كل شيء كمنزل مصنوع من الورق بمجرد نظرة عدم رضا تلوح فى عينيها».

وحين ينطلق توم بوكانان ليقضى على جاتسبى، ينفذ إلى أعماق كيانه متمثلاً فى إحساسه بالزمان والمكان. وحين يواجهان بعضهما فى تلك الغرفة بالفندق فى نيويورك، يوجه كل منهما ضربه إلى نقطة الضعف فى غريمه. فديزى أجبرها جاي على أن تقول إنها لم تحب توم يوماً. ويسألها توم: «ولا فى كايولانى؟» فتقول ديزى لجاتسبى من خلال دموعها: «لا حيلة لى فيما حدث فى الماضى. لقد أحببته يوماً - ولكنى أحببتك أنت أيضاً». وحين يرى بوكانان مثالية جاتسبى تتزعزع فى مواجهة حقيقة الزمن يقاطعها قائلاً: «هذه أشياء حدثت بينى وبين ديزى لن تستطيع أبداً أن تعرفها، أشياء لا يمكن لأحدنا أن ينساها أبداً». لقد عثر توم على نقطة ضعف هى جزء من تكوين جاتسبى. وكما يقول نك: «بدت الكلمات كما لو كانت تلدغ روح جاتسبى». ولا يتبقى سوى وجود جاتسبى المادى، ومصادر ثروته، وشخصيته. ويكشفه توم بقوله: «لقد اشترى هو وهذه المرأة العديد من مخازن بيع العقاقير المخدرة الموجودة فى الشوارع الخلفية هنا وفى شيكاغو، حيث يبيعون الحبوب المخدرة جهاراً نهاراً، وهذه إحدى ألعيبه. وعندما رأيته للمرة الأولى حدثت أنه بائع خور، ولم أبعد

عن الحقيقة». عندئذ تتسلل ديزى بعيداً عن جاتسبى. «ومع كل كلمة تقال كانت تزداد انطواءً على نفسها، فكف عن ذلك، ولم يبق إلا حلم ذاوى يجاهد فى البقاء والمساء يتسلل بعيداً، محاولاً أن يلمس ما لم يعد واقعاً محسوساً، يكافح فى حزن، وذلك الصوت يتبدد عبر الغرفة».

إن اختيار فيتزجيرالد لتلك الشخصية التشكيلية لجاتسبى هو مفتاح نجاح الرواية، تماماً كما كان عدم وجود هذا التركيب المعقد - حيث كان مطلوباً - سبباً فى تردى «هذا الجانب من الفردوس» إلى مرتبة تبدو معها كما لو كانت رواية كاتب مبتدئ، إذا لم تكن قد تدنت إلى مرتبة الفشل التام فعلاً. وفى تلك الرواية الأولى لم يكن من الممكن لأى قدر من أساليب الشرح - من فقرات قصيرة تصف التفاصيل، وفواصل درامية، وإرشادات مسرحية، وخطابات - ليحيد بالأحداث عن الخط التاريخى المرسوم لها. ولم يكن هناك ما يقال عن أمورى بلين أكثر مما قيل، إذ لم يكن فيه أكثر مما رأى فيتزجيرالد. ولكن شخصية جاتسبى أكثر جاذبية، تظهر بجلاء للقارئ فى عمق الشخصية والتلاعب فيها، وهما أمران يحدثان أمام القارئ. إن عمق شخصية جاتسبى يجعل من أسلوب نك كاراواى المعقد فى السرد أمراً مقبولا - ذلك الأسلوب الذى يتولى فيه نك رواية بعض الأحداث كشاهد عيان، ويروى البعض الآخر نقلاً عن آخرين، ويعيد ترتيب أحداث أخرى رويت له بطريق غير مباشر، وأخيراً فى أروع ما كتبه فيتزجيرالد على الإطلاق، وهو مشهد موت جاتسبى الذى يرويه نك بكل تفاصيله، وهو مشهد اختلقه خياله الخصب.

إن خيال نك كاراواى قد شحذته خبراته مع جاتسبى طوال الرواية، فلم يعد نك ذلك الشخص الذى التقينا به على الصفحة

الأولى، بل تحول إلى شخص يجيد استغلال الزمان والمكان، ووجد في جاتسبى مثلاً يحتذيه في هذه الناحية. ومن ثمَّ فلا يمكن القول بأن جاتسبى قد فشل حتى ولو بمفهوم حبكة الرواية نفسها، فبالرغم من أن چای جاتسبى سُلِّبت منه أحلامه، بل وحياته نفسها، إلا أن نك كاراواى قد أخذ عنه موهبة الخلق والابتكار، وهى ليست موهبة ينفرد بها جاتسبى وحده، بل تنتقل إلى نك ويصبح في استطاعته أن يروى لنا قصة جاتسبى، وأن يكتب الرواية التى نقرؤها الآن. إن ثراء هذه الرواية من الناحية الفنية - سواء في أسلوب السرد، أو النقلات الزمنية، والرمز الذى يستخدم بكثرة ولكن في موضعه - كل هذا ينبع من شخصية جاتسبى ذاتها، ومن أسلوب نك الفنى في التعبير عنها.

هل كان فيتزجيرالد يرى نفسه في جاتسبى؟ إن هذه الفكرة مطروحة للمناقشة - لنعد إلى الصفحة الأخيرة في الرواية حيث تعقد مقارنة بين البحث عن جاتسبى وبين البحث عن الحياة ذاتها، وهى رؤية تجتذب المؤلف والقارئ على حد سواء. فإذا لم يكن فيتزجيرالد يرى نفسه فيها، فيكفيه فخراً أنه يعالج الموقف بصورة فيها من المهارة ما لا يوجد في «هذا الجانب من الفردوس» (التي كانت تحمل عنوان «الأنانى العاشق»). ويمكن عقد مقارنة أفضل بين فيتزجيرالد وأسرة بوكانان، وهو بالتأكيد ليس واحداً منهم، ولكنه تطور مذهل في بصيرة الكاتب النافذة. فمنذ بضع سنوات كتب ما كان يأمل أن يكون أكثر الكتب مبيعاً، فيستطيع من خلاله أن يشق طريقه إلى الطبقات الثرية في المجتمع. وجعل شخصيتى أنتونى وجولوريا باتش في «الجميلة والشرير» تبدوان محاكاة رديئة لشخصيتى سكوت وزيلدا اللتين خلقهما نجاح الرواية الأولى.

أما النواحي الأقل عمقاً في سكوت وزيلدا فهي موجودة أيضاً في «جاتسبى العظيم» - ولكن بشكل غير مباشر في حكمك لك النهائي عليها. فقرب النهاية يقول عنها لك: «لقد اتسمتوم وديزى بالإهمال، فهما يحطمان كل الأشياء والناس، ثم يعودان إلى ثرائهما وإيهالهما، أو أى شيء كان يجمعهما معاً، تاركين للآخرين مهمة رفع ما خلفاه من حطام». ولم يكن رأى لك يلقى هكذا، بل كان يتكون من خلال البناء الدرامى للرواية، مثله فى ذلك مثل أى شيء فيها. وتعد قدرة لك على إصدار هذا الحكم على أسرة بوكانان لصالح جاتسبى، بكل ما فى شخصيته من تعقيدات، دليلاً على اكتحال قدرات لك الإبداعية. وهى أيضاً دليل على نضج فيتزجيرالد.

الفصل الخامس

مجتمع فوكنر: وحدة الموضوع في «كبوة الفارس»

كان وليم فوكنر يدقق كثيراً فيما يتعلق بمجموعات قصصه القصيرة. فعلى عكس بعض الكتاب الذين قد يسمحون للناس بأن يجمع - بشكل عشوائي - كل ما كتبوه منذ أن نشرت لهم آخر مجموعة، كان فوكنر يصمم على ضرورة وجود «الشكل» و «التكامل» في أى كتاب يضم قصصه القصيرة، تماماً كما في الرواية. وكان يفضل أن يكون «كياناً مستقلاً، متفرداً، محدود المجال، متكاملًا في تناغم موسيقى يؤدي إلى نهاية واحدة، النهائية في الموسيقى». وعلى أى حال فإن «كبوة الفارس» - التي أراد لها فوكنر يوماً أن تكون جزءاً من «مجموعة قصص» الذي صدر عام ١٩٥٠ ولقى ثناءً مستفيضاً - قد استقبلها المعلقون بالاستعلاء، والنقاد بالاستهزاء، وما زالت تعتبر عملاً يتسم بالإهمال والتفكك.

ويكتفى كثير من قراء «كبوة الفارس» بوصفها بأنها مجموعة قصص تدور حول جاقين ستيقنز. ولكن اهتمام فوكنر بفكرة التكامل يجعل وجود شخصية واحدة في عدة قصص أضعف الأسباب التي تدعو لجمعها في مجلد واحد. ومن المحتمل أن هناك اهتماماً أكبر بالموضوع قد ربط بين القصص في أعمال فوكنر الأكثر أهمية، وأن فوكنر كان لديه سبب فني دعاه لجمعها، أفضل من أن يضع بين أيدي الدارسين سجلاً منهجياً للتجارب التي خاضها مع شخصية جاقين

ستيفنز. إن ستيفنز شخصية ثابتة، وكذلك المجتمع المحلي الذى هو جزء منه. إن الموضوع الحقيقى الذى تدور حوله هذه القصص يتضح من وجود العديد من الغرباء فى هذا المجتمع، ورد فعل المجتمع نحوهم. هم دخلاء، ولكنهم ليسوا جامدين: وهنا يثرى فوكنر موضوعه بتقديم الغرباء القادمين من أماكن أخرى فى نفس المنطقة، أو البلد، أو بلاد أخرى، وليس مجرد الأمريكى التقليدى القادم من الشمال، أشخاصاً يعبرون - سواء باستخدام الرمز أو المبالغة - عن بعض الأفكار الهامة فى ذلك المجتمع، وبذلك يفتحون أمام فوكنر المجال للإدلاء بآرائه عن الإنسان، وهو ما تتميز به أعماله الكبرى. إلا أن التركيز على ستيفنز بصورة غير طبيعية، ومن منظور ضيق، يجذب القارئ إلى نواحى فى القصص هى أقل ما فيها أهمية. ومع ذلك فإن «كوبة الفارس» كتاب قائم بذاته، ولن يكون له أى معنى إلا إذا قرأناه بهذا المفهوم.

وبالرغم من أن قصة «الدخان» توصف بأنها من أقل قصص فوكنر تأثيراً، فإنه من الواضح أنها كانت واحدة من قصصه القصيرة المفضلة، فقد تقدم بها إلى المجلات خمس مرات قبل أن تنشرها فى النهاية مجلة «هارير» فى أبريل ١٩٣٢. وبعد ذلك بسنتين ضمها إلى كتاب «دكتور مارتينو». وفى ١٩٤٩ كان ينوى أن يجعلها جزءاً من مجلد «مجموعة قصص»، ولكنه عاد فصدر بها مجموعة «كوبة الفارس»، وهى الوحيدة التى سبق نشرها من هذه المجموعة. وبالإضافة إلى اهتمام فوكنر بهذه القصة، وإصراره على نشرها، فقد قدمها إلى محطة تليفزيون CBS حيث أعدها جور ثيدال وروبرت موليجان وفازت بجائزة أحسن تمثيلية تليفزيونية لعام ١٩٥٤.

لماذا إذن لا يلقي هذا العمل اهتمام الدارسين؟ ربما كانت أفضل طريقة لجعل قصة «الدخان» تبدو قصة سيئة، هي قراءتها على أنها قصة جافين ستيفنز وتشيك مالميسون كما يفعل النقاد دائماً. إن ستيفنز موجود، ولكنه يحتل نصف القصة الأقل أهمية، بعد أن ينهار الفصل الأول بما فيه من وصف، ويبقى أمام القارئ أربع وعشرون صفحة من الاستدلالات التي لا تدع أى مجال للشك. والقصة كلها يقصها راوٍ شهد الأحداث كلها، ولكن ليس هناك ما يدل على أنه ابن شقيق ستيفنز. وبدلاً من ذلك يربط الراوى نفسه بالمجتمع المحلى فيقول: «اعتقدنا»، «لم ندهش لكذا». إن الراوى - بالتأكيد - واحد من «نحن أهالى چيفرسون» - أى مجموعة الناس الذين يتكون منهم إطار القصة.

وداخل هذا الإطار، وأمام الناس، تدور قصة أنسلم هولاند، وهو شخص غريب يتسم بالعنف ولا ينتمى إلى هذا المجتمع، ولا لأى مجتمع معروف آخر. وتلخص الكلمات الأولى فى القصة سنين طويلة من الأفعال التي كانت تجرى:

لقد قدم أنسلم هولاند إلى چيفرسون منذ سنوات عديدة. ولا أحد يعرف من أين جاء، ولكنه كان فى مقتبل العمر، موهوباً، أو على الأقل لديه تطلعات. إذ إنه فى غضون ثلاث سنوات فقط تزوج من الابنة الوحيدة لرجل كان يملك ألفى فدان من أجود الأراضي. وذهب ليعيش فى منزل حميه. وبعد سنتين أنجبت له زوجته توأمين. وبعد سنتين آخرين مات حموه تاركاً ثروته التي أصبحت مسجلة باسم زوجته تحت سيطرته الكاملة. ولكن حتى قبل أن يحدث ذلك سمعناه - نحن أهالى چيفرسون - وهو يقول: «أرضى، ومحصولى». أما أولئك الذين نشأ أبائهم وأجدادهم هنا، فقد كانوا ينظرون إليه بشيء من البرود والاستنكار، إذ كان فى نظرهم رجلاً متهوراً وعنيفاً (وهذا نتيجة

للأقاول التي ردها المستأجرون البيض والسود على حد سواء، كذلك الكثيرون ممن كان يتعامل معهم.)

إن أنس العجوز هو ذلك الغريب المستغل الذي استولى على جزء كبير من أملاك المنطقة، وعلى أى حال فإن ولديه الثوأمين - أنس الابن و فرجينياس - يلقيان احترام الجميع بوصفهما عضوين شرعيين في المجتمع المحلي تماماً كأمهها. وعندما يرفض أنس العجوز أن يتنازل لها عن الأرض التي في حوزته، فإن ذلك لا يدهش أحداً. وهو يثير عداً أنس الابن بتبديد «الأرض التي كانت أمه تريد أن تكون ملكاً له ولأخيه فرجينياس»، وكذلك إساءة استخدامهما، وأخيراً ارتكاب فعل وصفه الراوية بقوله: «ما يعد اعتداءً آثماً، وإساءة لا تغتفر بمقاييس الناس في بلدتنا، وزمننا، وأسلوب تفكيرهم.. وهو حفر القبور الكائنة في جبانة الأسرة حيث يرقد أفراد أسرة زوجته في مثواهم الأخير، بما في ذلك القبر الذي دفنت فيه زوجته طوال ثلاثين عاماً».

وتصبح ملكية الأرض - من وجهة نظر المجتمع المحلي - هي محور الأحداث. ولكنها ليست مجرد ملكية مادية - وهذا هو الفرق بين «قاتلي» أنس هولاند العجوز. فأنس الابن الذي وجد أباه ينتهك حرمة القبور فضربه ضربة ظن أنها قاضية، لم يكن يريد أن يجنى ربحاً مادياً من الأرض، ولكنه ببساطة كان يريد للأرض «التي كانت ملكاً لأمه والتي تضم رفاتها الآن... أن تعود للمالك الحقيقي». وعندما يتم ذلك «فقد تم الانتقام... أما الاعتداء الآثم، والظلم، والاسم الذي تلتطخ، والسجن - كل ذلك قد تبدد كالحلم». وليأخذ فرجينياس الأرض كلها ملكاً خالصاً له، ما دامت الثروة المنهوبة قد عادت إلى المالك الحقيقي. إلا أن جرانبي دودج يريد الأرض من

أجل الرياح المادى، ولذلك يقتل آنس العجوز (بعد أن تركه آنس الابن ظاناً أنه قد مات)، ويعمل على أن يقوم سفاح من ممفيس بقتل القاضى، ويتآمر على قتل فرجينياس.

وفى النهاية يقوم چاڤين ستيفنز بمهمة تغيير القانون حتى يتلاءم مع قواعد العدالة فى المجتمع المحلى. ولكن القاضى نفسه هو أول من يعرف الحقوق المحلية، فهو يملك «النزاهة والشرف اللذين لم يفسدهما طول دراسة القانون... وهو الرجل الوحيد بيننا الذى يؤمن بأن العدالة نصفها معرفة بالقانون، والنصف الآخر إيمان بالله وبنفسه». ولديه «القليل من المعرفة القانونية، والكثير من الإدراك والتعقل»، وينحى الناس فى المنطقة تأييدهم «بكل ثقة وإيمان به». إن العدالة المجردة لها خطرهما، تماماً مثل «الجرائم التى تسبب الأمراض». وعندما يرفض القاضى دنكنفيلد أن يصدر حكماً على آنس الابن، وهو حكم سليم من وجهة النظر القانونية، ولكنه غير سليم من وجهة نظر المجتمع المحلى، يسعى جرانبى دودج إلى قتل القاضى.

وهنا يتدخل چاڤين ستيفنز للمساعدة فى توضيح الأمر كله. وتنقسم القصة إلى جزأين عندما يترك فوكنر القاضى جالساً على مقعده - مثل القاضى بنشيون عند هوثورن - ويستطرد قائلاً: «لقد قضى چاڤين ستيفنز وقتاً طويلاً فى ذلك - هو وذلك الصندوق النحاسى الصغير». ويبين ستيفنز شيئاً عن أسرة هولاند، وهو أن آنس الابن لم يجن شيئاً من جراء قتل والده، وأن الأرض ستعود فى النهاية - إذا ما انتظر المجتمع المحلى وقتاً كافياً، وأن آنس الابن قد اعتاد الانتظار. أما ذلك الرجل الذى لا يستطيع الانتظار فهو جرانبى دودج الذى يريد الأرض لنفسه، لا للمجتمع المحلى الذى

يعيش فيه. وهكذا، على حين قد يفسر القانون الضربة الطائشة التي وجهها آنس الابن والتي ربما كانت دفاعاً عن النفس كجريمة قتل لها دوافعها، فإن تحريات ستيفنز تؤدي إلى الحل الصحيح من وجهة نظر المجتمع المحلي.

وينجح چاقين ستيفنز - وتتركز قصة تشيك مالميسون حول إدراك ستيفنز، ورد فعل الصبي تجاهه. ففي «الدخان» لا يوجد شيء من هذا. فبدلاً من أن نجد تشيك يرقب عمه، نجد المجتمع المحلي يرقب شخصاً دخيلاً. وبدلاً من الدراما الأخلاقية لدى ستيفنز، نرى موكب أنسلم هولاند، وولديه، «وألقى فدان من أجود الأراضي في البلاد». ويمكن القول بأن چاقين ستيفنز «خريج جامعة هارفارد... الذي يجلس بين الرجال... ويتحدث معهم بلغتهم» هو همزة الوصل بين العالم الخارجي وهذا المجتمع المحلي، ولكن دوره ليس بارزاً في هذا الشأن. فهو يشرح للمحلفين الخطأ الذي شاب جريمة جرانبي دودج فلم تكن جريمة كاملة، أكثر مما تحدث عن دوافع آنس وولديه. إن الاهتمام بشخصية چاقين ستيفنز هو فقط الذي يجعل هذه الخاتمة محور القصة.

وقصة «مَنك» التي نشرت في «سكربتر» في مايو ١٩٣٧ تمثل تقدماً واضحاً من ناحية المشكلات الفنية بالمقارنة بقصة «الدخان». فدور چاقين ستيفنز أكثر أهمية بالنسبة للأحداث، ويوصف الراوية باختصار بأنه ابن شقيق ستيفنز، ولكن كلاهما يقوم بدور غير أساسي في قصة شخص غريب آخر هو ستونوول چاكسون «مَنك» أولدتروب. وقد قدم منك من ناحية منعزلة من مقاطعة الراوي، من «منطقة لم يكن بها طرق تقريباً منذ خمسة وعشرين عاماً (كان منك في

حوالى الخامسة والعشرين)، ولم يكن المأمور ليذهب إليها». كانت مجتمعاً قائماً بذاته. كانت:

منطقة لم يزرها أحد، غير مزروعة تقريباً، يقطنها جماعة من الناس لا يدينون بالولاء لأحد أو لشيء، ولم يرههم أى دخلاء على المنطقة إلا منذ بضع سنوات مضت، حين تغلقت الطرق الجيدة والسيارات المنطقة بحصونها التى يسكنها قوم يحملون أساء أسكتلندية أيرلندية محرقّة، يتزاوجون، ويصنعون الويسكى، ويطلقون الرصاص على كل الغرباء وهم قابعون خلف حظائر مصنوعة من الكتل الخشبية، والأسوار الملتوية.

ويُعدّ منك عن المجتمع المحلى التقليدى ليس بجسده فقط، ولكن عقله أيضاً يعيش فى عزلة مذهلة. فقد كان طفلاً صغيراً تحلى والداه عنه، وعاش السنوات الست الأولى من عمره مع جدته، وكانت «سيدة عجوز عاشت كالناسك حتى وهى بين أولئك الناس المنعزلين الذين يتميزون بالعنف». وعندما يصبح كل شيء هادئاً بصورة غير عادية، يذهب البعض لاستطلاع الأمر، فيجدون الصغير منك يحاول الإمساك ببندقية يدافع بها عن جسد الجدة الذى بدأ فى التحلل. ويهرب الطفل، ولكنهم «كانوا يعلمون أنه موجود فى مكان ما، يرقبهم وهم يجهزون الجثة للدفن... ويوم الأحد التالى توصلوا إلى المكان الذى كان يحفر فيه قبراً مستخدماً فى ذلك بعض العصي، ويديه». ويكبر منك بعد أن أخذه فريزر صانع الخمور ليرعاه. ويحمل للعجوز «إخلاصاً وتفانياً بلا حدود، تماماً كإخلاص الكلب لسيده». وعندما يتجاوز منك العشرين من عمره، يموت فريزر. وعندما «حضر الرجل - لا يهم من هو - فى السيارة وقال (حسناً يا منك - ادخل السيارة) - دخلها منك تماماً كما لو كان كلباً ضالاً. وذهب منك إلى جيفرسون».

وعندما كان مَنك في جيفرسون، زعموا أنه ارتكب جريمة عقوبتها السجن مدى الحياة. ولكن حتى قبل أن يقولوا له أى شيء عن الجريمة، نعلم أنه

كان ضعيف العقل، وربما كان أبله، ولم يكن من المفروض أن يرسل إلى السجن أبداً. ولكن عندما حانت محاكمته، كان وكيل النيابة يريد أن يصبح عضواً في الكونجرس. لم يكن لملك أهل، ولا مال، ولا حتى محام، لأنى لا أعتقد أنه قد أدرك أنه بحاجة إلى محام. بل لعله لم يدرك معنى كلمة محام. كان وكيل النيابة شاباً قد بدأ في مزاوله مهنته منذ وقت قريب، وأغلب الظن أنه لم يعلم عن القانون الجنائي إلا أكثر قليلاً مما عرفه منك، وربما دفع بأن منك مذنب بناء على توجيه من المحكمة. وربما يكون قد نسى الدفع بأن منك يعانى من تخلف عقلى، إذ أن مَنك لم ينكر أنه ارتكب الجريمة - ولو لمرة واحدة.

ورغبة مَنك في الاعتراف بالجريمة أمر محير: «في الواقع لم يستطيعوا منه من إقراره بارتكابها، أو حتى تكرار ذلك». ولكنه «لم يكن يدلى باعتراف، ولا كان يفأخر به»؛ فمَنك لا يستطيع أن يتذكر من هو ذلك الشخص الذى يقال إنه قد قتله. وهو يرغب في الاعتراف بقتل أى شخص حتى ولو كان ذلك الشخص ما زال حياً يرزق ويوجد حالياً في الغرفة، فقد كانت الجريمة نفسها، «كما لو كانت طلقة الرصاص ذاتها قد حطمت الحاجز الذى عاش خلفه خمسة وعشرين عاماً، فجعلته الجثة، التى ترقد تحت قدميه الآن، يعبر الهوة التى كانت تفصله عن عالم الأحياء». ومن ثمَّ فهو يرفع صوته «متلهفاً، مشوقاً» إلى أصدقائه الجدد: وكيل النيابة، والسجان، والقاضى. ولكنه يفشل في توصيل ما يريد به إليهم، ويحملوه إلى السجن في عربة تحت الحراسة المشددة.

ويدخل چاقين ستيفنز إلى القصة حين يعلم من اعتراف شخص

سكير وهو يموت بأن منك قد أدين. ويعد ستيقنز لاستصدار عفو من منك، ولكن الأخير يرفض ذلك - كما نتوقع: «لقد أصبح الآن شخصاً موثقاً به، وأصبح يدين بالولاء لحارس السجن - نفس الولاء الذى كان يدين به لفريزر العجوز؟. ولكن الموقف المحير الذى شارك چافين ستيقنز فى إيجاد حل له يحدث بعد ذلك بأسبوع، إذ يبدو أنه كانت هناك محاولة للهرب من السجن تزعمها منك، إلا أنه قتل الحارس الذى كان يحبه. ويصبح على ستيقنز أن يواجه موقفاً محيراً هو هذا العمل الذى يقوم به رجل يتوسل إليهم أن يظل فى السجن حتى يكمل عمل بلوفر حارسه، وفى التو يستطيع أن يشرح لتشيك السبب الذى يدعو منك لمثل هذا التصرف. فيقول ستيقنز لابن أخيه: «لأنه ليست لديه أى فكرة عما تعنيه كلمة الموت، ولا أعتقد أنه قد ربط بين الجثة التى كانت ملقاة تحت قدميه فى تلك الليلة، وبين ذلك الرجل الذى كان يسير ويتحدث منذ لحظات، أو ذلك الشخص الذى كان يعمل البلوفر له» هكذا كان الحاجز الدائم الذى يحول بين منك وبين الاتصال بغيره من البشر: عجزه عن إدراك جريمة قتل ارتكبتها.

ولا يجد ستيقنز نفسه مضطراً لعمل تحريات للتأكد من هذه الحقيقة - حقيقة عزلة منك عن العالم الخارجى. أما ما يتحرى عنه ستيقنز، وما يشكّل الجانب الاستدلالي الثانى فى القصة فهو مغزى كلمات منك الأخيرة وهو على المشنقة: «سأخرج الآن إلى العالم الحر، وأعمل بالزراعة». وفى هذا الجزء الطويل الذى لا لزوم له من القصة يجد ستيقنز أن سجيناً «مشاغباً»، أدين فى جريمة قتل قد استغل سذاجة منك ليقنعه بأن الشئ الوحيد الذى يحول بيننا «نحن الريفيون الفقراء» وبين الخروج إلى العالم الحر وزراعته هو حاجتنا

إلى مسدس يفتح لنا الطريق عبر الحراس. ويتحدث تيريل السجين بأسلوب مجازي: فهو ليس فلاّحاً، ولكنه عامل في محطة بنزين. ولكن منك - بكل ما فيه من سذاجة - يعيش اللفظ كما هو، فيقتل الحارس حتى يستطيع «الخروج إلى العالم الحر وأن يقوم بزراعته» أو يحاول الاتصال بالعالم الخارجى مرة أخرى.

أما ما يقوم به ستيقنز من تحريات فليس بذى أهمية كبيرة في القصة. فما يزيد من قيمة قصة منك أن ستيقنز يستطيع إيضاح ما يعرفه من النصف الأول، وأنه يستطيع أن يفعل ذلك بالكشف عن مثال آخر لاستغلال سذاجة منك المسكين استغلالاً سيئاً. ولكن لب العمل كله ليس ما يقوم به ستيقنز من استنتاج. فقصة منك تنجح إذا ما اعتبرناها قصة شخص آخر دخيل على المجتمع. وهنا تكون المشكلة هي مشكلة الصلة نفسها، فمهمة ستيقنز تأتي في الدرجة الثانية بالنسبة لقصة منك، وليس هناك ما يبرر أن تكون غير ذلك. وفي أحد المواقف يقوم الحاكم بتوبيخ جافين ستيقنز عندما يشكو الأخير من الظلم. ويخرج ستيقنز من السجن وهو سعيد بابتعاده عن «رائحة المكان الذى كان به»، وربما إذا أخذنا في الاعتبار مغزى وجود جافين ستيقنز في الروايات اللاحقة، فإن المرء يود إلقاء مزيد من الضوء على هذه الفقرة كخطوة لها مغزاها في تعلمه ونموه. ولكن بالنسبة لمن يقرأ هذه القصص في مجلد واحد، فإن التركيز على ستيقنز يجعل بقية القصة تبدو وكأنه لا علاقة له بها. والفقرة الأولى تبين ما في أسلوب الرواية من قوة:

سأحاول أن أروى قصة منك. وأعنى بذلك أنى سأحاول فعلاً أن ألمم شتات هذه القصة القصيرة الكثيفة، لكى أجعل منها شيئاً، ولا أكتفى في ذلك بما خلفه من غموض يصعب

تفسيره. ففي الأدب فقط تستطيع اللمسات الفنية أن تحول قصة شخص - بكل ما فيها من متناقضات وسلبيات - إلى شيء قريب من الواقع يمكن تصديقه.

فإلى أى حد يستطيع چاڤين ستيڤنز أن «يجعل منها شيئاً»؟ إنه يدخل في منتصف القصة فيوضح ما سبق وصفه ويؤكدده، ولكن هذا لا يمكن أن يجعل منه محور الأحداث في القصة. إن اهتمام ستيڤنز ينصب على موضوع الشخص الدخيل، ومحاولته التواصل مع الآخرين، ومن هذا المنطلق يصبح للقصة معنى.

وعلى عكس قصتي «الدخان» و «منك» قد تبدو قصة «يد فوق الماء» قصة بوليسية. فبعد وصف لحادثة غرق يستغرق ثلاث صفحات، يستغرق ستيڤنز سبع عشرة صفحة في «حل لغز الجريمة». ولكن تفاصيل جريمة القتل، تجعل من القصة شيئاً أكبر من هذا بكثير؛ إذ نعلم أن مقاطعة يوكناباتاوا «لم يؤسسها فرد واحد، بل ثلاثة، وفي نفس الوقت». وقد اندثرت أسرة الأول - أسرة هولستون - قبل نهاية القرن التاسع عشر؛ إلا أن واحداً من سلالة الأسرة الثانية - أسرة جرينيه - قد عاش حتى يومنا هنا. وعلى أى حال فإن:

لويس جرينيه - الذى قطع ستيڤنز ثمانية أميال في هيب شهر يوليو لكى يلقى نظوة على وجهه - لم يكن يعرف أبداً أنه لويس جرينيه، بل لم يكن يستطيع أن يتجهى اسم لوتيه جريناب الذى أطلقه على نفسه... وهو يعيش عاماً بعد عام في الكوخ الذى بناه بنفسه.

ولوتيه جريناب - وهو شخص عنيد منبوذ من مجتمعه المحلى - يعتبر - مجازاً - قلب المجتمع النابض في المنفى، حتى «كوخه وكل ما يملكه كان يقع في قلب مساحة من الأرض تبلغ حوالى ألف ومائتى فدان كانت ملكاً لأجداده يوماً. ولكنه لم يعرف ذلك أبداً». غير أن

چاقين ستيقنز - لسبب ما - يعرف هذا. لقد أصبح ستيقنز «بعد مائة عام» الشخص الوحيد الذى بقى على قيد الحياة الذى ينحدر من سلالة الرواد الثلاثة الذين أسسوا ذلك المكان. وهو يدرك أنه بصفته «محامياً فى المقاطعة لا شأن له بالمكان» إلا أنه يريد الذهاب إلى هناك «ليلقى نظرة على الرجل الميت يدفعه لذلك سبب عاطفى - حتى ولو لم يكن فى الأمر حادث ما» وهذا السبب العاطفى هو الذى ينتزع چاقين ستيقنز من دوره كمحام فى المقاطعة، ويضعه داخل المجتمع المحلى نفسه، تماماً كما فى قصص «كبوة الفارس». ويصبح ستيقنز فى قصة «يد فوق الماء» ركيزة أساسية فى الموضوع. ويصبح دوره الجديد فيها أفضل من دوره فى غيرها. فعلى عكس قصتي «الدخان» و«منك» - حيث يلعب دوره فيهما فى النهاية فيبدو كما لو كان خارج اللعبة كلها، يكون دوره هنا جزءاً لا يتجزأ من القصة، فله وجوده فى الأحداث، يتأثر بها ويؤثر فيها. وقرب نهاية القصة يكاد يقتل. وبسبب علاقته الحميمة مع لونية - حيث يشتركان معاً فى أنها ينحدران من نفس الأصول - فإن العمل البوليسى الذى يقوم به يحمل معنى أكبر بكثير. ومثلما فعل ف. سكوت فيتزجيرالد فى «جاتسبى العظيم»، فإن ستيقنز له دور بناء بالنسبة لمفهوم المجتمع المحلى.

أما قصة «الغد» فهي أيضاً عن الناس والمجتمع والغرباء على مختلف مستوياتهم. وتتميز بعدم تجزئتها كما هو الحال فى القصص التى سبقتها. وبمقارنة أول جملة فيها وهى، لم يكن العم چاقين دائماً محامياً، بالجملة التالية من «الدخان»: «استغرق چاقين ستيقنز وقتاً طويلاً ذلك اليوم» أو الجملة التالية من «يد فوق الماء»: «قال ستيقنز «تحقيق»؟ - نجد أنه بدلاً من تقديم القصة قبل دخول ستيقنز،

تتجمع تفاصيلها وتنمو في نفس الوقت مع تصرفاته. وتبدأ القصة بدفاع ستيشنز عن رجل يدعى بوكرايت قد قام بقتل «رجل شرير يدعى باك ثورب... ليس له أقارب، ولا أحد يعلم من أين أتى، وهو مشاغب مقامر». وكان ثورب قد قام بخطف ابنة بوكرايت، وغرر بها، وكانت قاصراً. وقد تفهم ستيشنز تصرف بوكرايت، ولكن عليه أيضاً أن يتفهم تصرف چاكسون فِنْتَرى وهو واحد من المحلفين رفض تبرئة بوكرايت. ويصبح البحث عن السبب الذى يدعو فِنْتَرى إلى عدم «التصويت لصالح تبرئة بوكرايت» هو موضوع التحقيق الذى يجريه ستيشنز.

وتصرف ستيشنز أقرب إلى التحقيق منه إلى عمل التحريات أو الاستنتاجات. وبدلاً من أن يقوم بالربط بين الحقائق، يسأل، ويأتيه الرد صريحاً عما حدث لفِنْتَرى، ولماذا لا يمكنه تبرئة بوكرايت. إن ستيشنز وابن أخيه تشيك (الذى يرد اسمه لأول مرة في هذه القصة) يجب أن يذهبا إلى «الناحية الأخرى من المقاطعة» لكي يعرفا كل التفاصيل عن فِنْتَرى. ويقع منزل فِنْتَرى في منطقة جرداء موحشة. ويهددهما والد چاكسون العجوز بيندقَيْته، ويقوم بطردهما. وعندما يتوقفان لدى برويت، يعلم ستيشنز كيف عاشت أسرة فِنْتَرى بمعزل عن الناس سنين طويلة. وما السبب؟ فيقول برويت معلقاً على الحياة التى عاشها چاكسون فِنْتَرى وحيداً حتى قبل وقوع الحادث، وحيداً من الفجر وحتى الغسق.

تلك الحياة التى عاشها جده حتى مات وهو يمسك بيده المحراث ذات يوم. وعاشها أبوه بعد ذلك حتى مات وهو في أحد حقول الذرة. ثم جاء دوره، ولكن لم يكن لديه ولد يمد إليه يده - يلتقطه من التراب حين يحين أجله.

وأخيراً يترك فِنترى المزرعة ليلتحق بعمل في مصنع لنشر الأخشاب، ليعود بعد عامين ونصف ومعه طفل صغير. ويحتفظ بخادم زنجمي ليساعده في العمل في مزرعة والده، ولكنه يقوم بتربية الطفل وحده، «ويقوم بإعداد الطعام، وغسل الملابس، وإعداد الوجبات للطفل - إذ يقوم بحلب عنزة لهذا الغرض». ويرفض كل ما يعرض عليه من مساعدة، بل إنه يقوم بحياكة ملابس الطفل بنفسه، ثم يعد حقيبة ليحمله فيها إلى الحقول. إلا أن الطفل يخفى ذات يوم. ومنذ ذلك الحين وأسرة فِنترى تعيش بمنأى عن الناس جميعاً.

وعند عودة چاقين وتشيك إلى البلدة، رحب بها إيشام كويك، ابن صاحب مصنع نشر الأخشاب الذي كان يعمل به فِنترى. كان كويك يعلم من أين أتى الطفل، وأين ذهب، ولماذا صوّت فِنترى ضد بوكرايت. ففى خلال الشتاء الأخير الذى قضاه فِنترى في المصنع أوى إلى بيته شابة كانت حاملا في شهرها الثامن، وقد وافقت على الزواج منه قبل أن يوافيها الأجل وهي تضع وليدها. وعاد فِنترى إلى البيت ومعه الطفل الصغير كما روى روفوس برويت، وقام بتربيته حتى حضر اثنان من أقارب الطفل لاسترداده. وبالرغم من أن القانون كان في صفها، فإن كويك يعقب بقوله: «لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها أن هناك خللا ما في الطريقة التي تسير بها الأمور»، ويتبع كويك الأخوين حيث يلتقيان بفِنترى ويأخذان الطفل. وقد قاوم فِنترى والطفل معاً هذا الفراق، ولكنها خسرا المعركة قبل أن تبدأ، «فقد كان القانون في صف الطرف الآخر»، وينهار فِنترى تماماً «كما لو كانت عظامه قد استحالت إلى ماء»، وهو يواجه مطالبا لا شك فيه: «هذا هو القانون». ويلقى فِنترى بالنقود التي قدمت له لقاء رعايته للطفل جانبا.

ويأتى الرد الأخير على التحريات التى قام بها ستيفنز حين يروى كويك كيف أن باك ثورب - الذى قتله بوكرايت - هو نفسه الطفل الذى انتزع من فِنْتَرى منذ سنوات. ويقول كويك: «لم يكن فِنْتَرى ليبرئ بوكرايت فيطلق سراحه»، فقد قام بقتل «ابنه». وتنتهى القصة بتأكيد سعة أفق ستيفنز. ويصر تشيك على أنه كان من المفروض أن يبرئ فِنْتَرى ساحة بوكرايت حتى تحت هذه الظروف «لأن باك ثورب كان شخصاً سيئاً».

ويقول العم چافين «كلا، لا يمكن أن يحدث هذا» وقبض على ركبتي بيد واحدة بالرغم من أننا كنا مسرعين، وشعاع الضوء الأصفر ينعكس على الطريق الأصفر، والحشرات تهوم في الضوء ثم تطير مبتعدة. «لم يكن باك ثورب الرجل البالغ هو المقصود. فما كان فِنْتَرى ليتردد في قتل ذلك الرجل - تماماً كما فعل بوكرايت - لو أنه كان في مكانه. ولكن هناك في جسد ذلك الشخص الوضع المتوحش الذى ذبحه بوكرايت كان يكمن شيء ما، قد لا تكون روح ذلك الصبي الصغير، ولكن على الأقل ذكراه. وبالرغم من أن الرجل الذى كان يوماً ذلك الصبي لم يكن يعلم هذا، فقد كان چاكسون ولونجستريت فِنْتَرى فقط يعرفان. لا تنسى هذا مطلقاً.. مطلقاً».

هذه القصة - وهى القصة الرابعة في المجلد - تبرز كمرحلة تطور في شخصية چافين ستيفنز، وإدراك تشيك مالىسون وتعلّمه. ولكن ما يتعلق بهذا يرتبط بالدرجة الأولى بعزلة الشخص الدخيل على المجتمع المحلى. فباك ثورب ذلك الدخيل الذى يتسم بالعنف هو في الحقيقة «الابن المفقود»، لأب يعيش في عزلة عن المجتمع. وهكذا على حين يختطف ثورب أحد أفراد المجتمع المحلى، ويموت من أجل ذلك، يحاول فِنْتَرى أن يحقق العدالة الاجتماعية من أجل موته. وعلى مستوى آخر، تود العدالة الخارجية لو أن بوكرايت شتق كما حققت

العدالة باسترداد طفل فنترى. وعلى أى حال، فإنه طبقاً لمعايير المجتمع، فإن ما يحدث هو عكس ذلك. ويطلق سراح بوكرايت، ولا يبقى لفنترى شيء إلا الحزن على من فقده.

وقد فازت قصة «خطأ كيميائي» بجائزة، مثلها في ذلك مثل قصة «الدخان». ويصفها مدير و تحرير مجلة «اليرى كوين. ميستري» الذين اختاروها للجائزة الثانية في المسابقة التي يعقدونها للقصة سنوياً بأنها «قصة تكاد تكون بوليسية تماماً». وعلى أى حال فإن اعتبارها قصة بوليسية لا يفى موضوعها حقه: موضوع الدخيل والمجتمع المحلى. وتقع أحداث هذه القصة - مثل قصص أخرى في هذا المجلد - في مكان يبعد حوالى عشرين ميلاً عن قرية منعزلة يسكنه وسلى برتشل العجوز بمنأى عن المجتمع. ولكن لا بد من وجود شخص دخيل على المجتمع نفسه، ويؤدى هذا الدور چويل فلنت بطريقة كلاسيكية:

كان هو الشخص الغريب، الدخيل، القادم من الشمال إلى بلدنا منذ عامين ليكون مسئولاً عن تشغيل آلة الروليت التى تحتوى على المسدسات، والشفرات، والساعات، وآلات الهارمونيك، فى كرنفال متجول، وعندما رحل الكرنفال بقى هو. وبعد مضى أسبوعين تزوج من ابنة برتشل الوحيدة التى بقيت على قيد الحياة. وكانت فى حوالى الأربعين من عمرها، تتسم بالغباء. وحتى ذلك الوقت كانت تعيش مع والدها ذى المزاج الحاد، والطباع العنيفة، حياة أقرب إلى حياة النساك فى المزرعة الصغيرة التى كان يمتلكها.

وكان فلنت «يحكى قصصاً كثيرة عن بلاد نائية لم يرها أى من سامعيه بصوته الكسول» كان على عكس أهل المجتمع الزراعى «واحدًا من

سكان المدن؛ بالرغم من أنه لم يقيم في أى منها فترة طويلة». وذلك طبقاً لما رواه هو ولكن أهم ما فى الأمر - بالنسبة لحبكة القصة - أن فلنت يعبر عن غربته «بعادة شخصية سرعان ما عرف بها فى جميع أنحاء المقاطعة، حتى بين من لم يروه أبداً»:

هى تحقيره وازدراؤه لإحدى عاداتنا فى الجنوب حين تمزج الويسكى بالماء والسكر. كان يفعل ذلك بدون استفزاز وبلا أى سبب، وبدون مناسبة. كان يسمى هذا تخنثاً، مجرد شراب للأطفال. أما هو نفسه فكان يشرب الويسكى القوى الذى تقوم بصنعة محلياً من القمح دون أن يتبعه برشفة ماء واحدة.

وعلى مدى سنوات ظل المجتمع الخارجى لا يعلم شيئاً عن ماجريات الأمور فى المكان الذى يقيم فيه برتشل. فبالرغم من قلة وسائل الاتصال إلا أن «العجوز قد أبعد الناس تماماً عن منزله». وذات يوم اتصل فلنت بالعمدة ليخبره بأنه قد قتل زوجته - وتبدأ أحداث القصة. وفى النهاية يعلم القارئ أن جويل فلنت هو ببساطة الدور الأخير الذى يلعبه ساحر السيرك السيد كانوفا الذى قتل الفتاة وأبائها وجويل فلنت المزعوم، حتى يستطيع أن يبيع مزرعة برتشل ويأخذ ثمنها لنفسه.

وكما يتوقع القارئ يكون چاقين ستيفنز هو الشخص الذى يقوم بحل اللغز. وقد توحى القراءة السطحية للقصة بذلك طالما أن ستيفنز موجود يلحظ كل شىء طوال القصة. وإذا يرحب مدير و تحرير مجلة إليرى كوين بالقصة كعرض «يكاد يكون بوليسياً تماماً»، يبدو كما لو كان دور ستيفنز هو المحامى الذى يقوم بالتحريات، إلا أن الأمر ليس كذلك. فالقارئ يذكر أن المجتمع المحلى كله كان يعلم أن فلنت كان ينظر بإزدراء إلى عادة الناس مزج الويسكى بالماء.

وحينما يقوم هو نفسه بذلك وهو متنكر في زى وسلى برتشل العجوز، لا يكون ذلك مجرد غلطة فظيعة يقع فيها، ولكنها تبدو واضحة تماماً للجميع:

فتح الزجاجاة، وصب الويسكى في الكتوس الثلاثة، ثم وضع الزجاجاة على المنضدة. نظر حولها ثم قال: «أعطى الماء يا ولد إنه على الرف هناك». وعندما استدرت متجهاً ناحية الباب ورأيت أنه يأخذ وعاء السكر، ويضع الملعقة بداخله، تسمرت مكانى. إننى أذكر التعبير الذى ظهر على وجه عمى چافين، ووجه العمدة أيضاً. لم أصدق عيني عندما رأيته يضع ملعقة السكر في كأس الويسكى ويقلبه. فكم رأيت عمى چافين، ووالده الذى كان جدى، ووالدى أيضاً قبل وفاته، وكل الرجال الآخرين الذين كانوا يأتون إلى منزل جدى ويشربون الويسكى الذى نقوم بصنعه. كنت أعلم أيضاً أنه لكى تقوم بإعداد الشراب، فإنك لا تضيف إليه السكر، إذ أن السكر لا يذوب في الويسكى، بل يبقى في قاع الكأس مثل حبات الرمل. ولكن لابد أن تضع الماء أولاً في الكأس وتذيب فيه السكر. ثم تضيف إليه الويسكى. كنت أعلم أن أى شخص مثل برتشل العجوز الذى لابد أنه رأى الرجال يمزجون الويسكى هكذا طوال سبعين عاماً تقريباً، وأنه قد مزجه وشربه بهذه الطريقة على مدى ثلاثة وخمسين عاماً على الأقل، يعلم هذا أيضاً.

ليس چافين ستيقنز هو وحده الذى يتبين هذه الحقيقة، بل يدركها أيضاً كل فرد كان موجوداً آنذاك، وبصفة خاصة الراوية تشيك مالميسون الذى يشهد كل شيء مع الحاضرين. إن الإخلال بأحد «طقوس» المجتمع المحلى دائماً ما يجذب انتباه جميع الحاضرين، وهذا ما يحدث هنا، إلا أنه يكون أيضاً حلاً للغز جريمة قتل.

ومرة أخرى يسهم موضوع المجتمع المحلى والشخص الدخيل عليه في بناء هذه القصة. ويعلق چافين ستيقنز على شخصية السنيور كانوفا الساحر الموهوب الذى «لم يكن بوسعه إلا أن ينضاع لموهبته

حتى لو أراد». ويلقى ستيقنز بدرس أخلاقي كما لو كان كانواها هو
إيثان براند، ونظريته هي. «ما الذي يمكن أن يتولد عن موهبة مثل
هذه، صقلتها الخبرة الطويلة، إلا الازدراء الهائل للإنسان؟»
أما نهاية القصة البالغة الغرابة فهي:

قال العمدة: «نعم، إن الكتاب المقدس نفسه يقول في مكان ما «اعرف نفسك». ألم
يقل كتاب آخر: أيها الإنسان اخش نفسك وغرورك وغطرستك وكبرياءك». لابد أنك
تعلم هذا، فأنت رجل تهتم بالكتب. ألم تخبرني بأن هذا مكتوب على غيمة الحظ
الموجودة في ساعتك؟ أى كتاب ورد فيه هذا القول؟

ورد العم جافين بقوله: لقد ورد فيها جميعاً. أعنى في الجيد منها. لقد قيل بأساليب
عدة، ولكنه موجود.

هذه النهاية قد تكون هي السبب في هذا العدد الكبير من النقاد الذين
يريدون قراءة «خطأ كيميائي» باعتبارها فصلاً في تطور جافين
ستيقنز. ولكن لب القصة يتعلق بموضوعات أكثر من مجرد شخصية
واحدة مهما كانت هذه الشخصية محورية في الروايات الأخرى.
وقصة «كبو الفارس» وهي أطول قصص المجموعة التي تحمل
هذا العنوان - أكثرها ثراءً في عرض موضوع المجتمع المحلي
والشخص الدخيل عليه. إن جافين ستيقنز وتشيك مالميسون -
كما يصفهما شخص ثالث يقوم بدور الراوية - لهما وجودهما، كما أنها
يقومان بدور أكبر من كل ما سبق. أما ممثلو الأدوار الأولى فهم
أعضاء أسرة هاريس. ويبدأ الطفلان القصة بأن يقاطعا ستيقنز في
أثناء لعبة الشطرنج. وتبدو عزلتها عن المجتمع المحلي واضحة حتى في
وصفها لنفسها وظروفها:

كانا يحملان اسم هاريس، وكانا أخاً وأخته. ولأول وهلة يبدو أنها توهمان ليس بالنسبة

للفرباء، ولكن بالنسبة لأهل جيفرسون أيضاً. ولم يكن عدد الذين يعرفون أيهما الأكبر سناً يتجاوز ستة أفراد من بين جميع أهالى مقاطعة يوكناباتاوا. كانا يعيشان على بعد ستة أميال من البلدة، فى مكان كان مزرعة للقطن الذى يتم تسويقه، وكذلك للذرة والحشائش اللازمة لإطعام البغال التى تعمل فى مزرعة القطن - كل ذلك منذ عشرين عاماً. أما الآن فهى علامة من العلامات المميزة بالنسبة للمقاطعة: ميل مربع من الألواح الخشبية البيضاء، والأسوار التى تحيط بالحقول الصغيرة حيث كانت تروض الخيول، والاسطبلات المضاءة بالكهرباء، وما كان يوماً يعتبر منزلاً ريفياً تحول الآن إلى شىء أصغر من بلاتوه صغير من بلاتوهات هوليوود قبل الحرب.

أما أمها ملبساندر باكوس، وهى ابنة لإحدى أسر جيفرسون العريقة، فقد تزوجت شخصاً غريباً، ليس فقط بالنسبة لجيفرسون، ولكن بالنسبة لكل مقاطعة مسيسى فى الشمال، وربما بالنسبة لبقية المقاطعة - على قدر علم أى إنسان.

وعلى مدى السنوات الخمس التالية فإن من أسأهن عمه جيلا كاملا من العبات والحالات العوانس اللاتى عشن بعد الحرب الأهلية بخمسة وسبعين عاماً، وكُنَّ يشكلن العمود الفقرى فى الجنوب للتضامن الاقتصادى اجتماعيا وسياسياً، كن يرقبن ذلك كما ترقب قصة سلسلة تتشكل أمامك.

وهكذا يرقب المجتمع المحلى شخصاً دخيلاً آخر مثل آنس هولاند وجويل فلنت ينتقل إلى هناك ويستولى لنفسه على ثروتهم، إذ ما إن يمض عام واحد حتى يتوفى الجد. وفى الكريسباس يدير هاريس المزرعة بنفسه. ويرقب الناس ما يحدث:

والآن أخذ الجميع يرقبون ما يحدث، ليس فقط أهالى جيفرسون، ولكن البلاد كلها. ليس فقط... العبات والحالات العوانس، ولكن الرجال أيضاً، ليس فقط رجال البلدة

الذين تفصلهم عنهم مسافة ستة أميال، ولكن الفلاحين القادمين من جميع أنحاء المقاطعة.

كانت عائلات بأكملها تحضر في سيارات، أو عربات عتيقة يعلوها التراب، أو يحضرون فرادى على ظهور الجياد أو البغال التي انتزعوها في الليلة السابقة من المحارث، ليتوقفوا في الطريق، ويرقبوا عصابات من الرجال الغرباء يحملون آلات تكفى لشق طريق أو بناء خزان، يحرقون الحقول التي كانت يوماً مخصصة لزراعة محاصيل تدر ربحاً بسيطاً كالذرة والقطن، ثم ييذرون الحبوب التي تنبت مراعى باهظة التكاليف.

كانوا يرون بجوار أسوار مطلية باللون الأبيض، ليجلسوا في السيارات أو العربات، أو على ظهور الجياد أو البغال، يرقبون صفوفًا متراسة من الاصطبلات شيدت بمواد أفضل بكثير من تلك التي استعملوها في تشييد منازلهم، بها كهرباء، وساعات مضئية، ومياه جارية، ونوافذ عليها ستائر، لا يوجد أى منها في منازلهم.

إن موضوع الشخص الغريب القادم إلى المجتمع المحلي، وتباين الغربة داخل ذلك المجتمع ذاته يجتمعان معاً في موقف هاريس. فالزوج الذى يسافر يومياً بطائرته الخاصة، إلى نيو أورليانز بعد أن ينتهى من تشييد الاصطبلات، يتجه إلى إعادة بناء المنزل:

هذا يعنى أن المنزل الجديد سيشيد في نفس المكان، ولكن على مساحة من الأرض تعادل أربعة أضعاف المساحة التي يحتلها المنزل القديم الذى كان مجرد منزل من طابق واحد به غرفة واسعة تطل على الواجهة، كان المالك القديم يجلس فيها على مقعد صنع محلياً، يحسنى شرايه الفضل. وعندما انتهى هاريس من بنائه كان يشبه عارة ضخمة من عبارات الجنوب كما نراها في السينا، إلا أنه كان يبلغ خمسة أضعافها في الضخامة. وتتعدد مسألة تدخل هاريس واستغلاله، ليس فقط لأن الأجهزة التي تحيط به تبعده هو وأسرته عن المجتمع، ولكن أيضاً لأن الأسلوب

الذى يستعرض به ذلك يفوق كل أساليب المجتمع نفسه عشرات المرات - على حد تعبير أحدهم.

ويحضر لزيارة هاريس «دخلاء يتسمون بالغراية» «في سياراتهم القاهرة اللامعة، يقودونها بسرعة فائقة في البلدة، وعلى طول الطريق - وهو مجرد طريق ريفي... بصرف النظر عما أقيم من مبان في نهايته». وكما يفعل أى إقطاعى فإن هاريس يتكفل بدفع التعويضات عن الحوادث التى يرتكبونها ويهربون، إذ أن لديه «كمية من النقود الفضية والعملات الورقية وبعض الشيكات موقعة على بياض، كلها داخل كيس من القماش السميك يتدلى من مقبض باب المنزل من الداخل فى انتظار أن يصل الفلاح أو زوجته أو ابنه قائلاً (خنزير)، أو (بغل)، أو (دجاجة)» لقد أصبحت أسرة هاريس «مصدراً آخر لدخل كل من يقطنون حول هذا الطريق الذى يبلغ طوله ستة أميال، تماماً مثل جمع العنب، أو تسويقه، أو بيع البيض».

غير أن مليسандр باكوس هاريس تبقى بمنأى عن هذا كله. وهى تسافر إلى أوروبا مع الأطفال، ولكنها أيضاً لا تصبح واحدة من أفراد المجتمع الأوروبى، ولا حتى من النخبة التى تهوى السفر. فالبطاقات البريدية التى تبعث بها إلى صديقات الصبا «قد تحمل خاتم بريد روما، أو لندن، أو باريس، أو فيينا، أو القاهرة، ولكنها ليست مشتراة من أى مدينة منها». وبدلاً من ذلك فإن مليسандр تستخدم بطاقات بريدية قديمة من الوطن، «بطاقات قديمة عفا عليها الزمن، تنبعث منها همسات مشاعر وأفكار زمن ولى، تتحدى الأساء والعناوين الأجنبية، كما لو كانت قد أخذتها من أحد أدراج المكتب فى المنزل القديم، وحملتها معها عبر المحيط». لقد سافرت مع «ملوك متوجين من

أوروبا» ولكنها «لم تدرك مطلقاً أنها قد غادرت مقاطعة يوكناباتاوا». وبعد أن يموت هاريس، تعود إلى المنزل دون أى تغيير «مثل أحد أدراج المكتب العنيدة التى ظلت دون أى تغيير، أو حتى إدراك أنه يقاوم التغيير». وتبقى عضواً فى المجتمع المحلى. شىء آخر يسبب إزعاجاً أكثر من موت هاريس: «لم تكن هى الشيخ، بل كان منزل هاريس الفظيع».

أما ما يجمع بين چافين ستيفنز وأبناء هاريس فهو المزيد من التعقيدات، وتعميق موضوع الشخص الدخيل على المجتمع المحلى. ويحل كابتن سياستيان جولدريز، وهو ضابط فى سلاح الفرسان الأرجنتيني، ضيفاً على مسز هاريس فى منزلها، ولكن الأطفال - وهم أنفسهم غرباء - لا يرحبون بوجود هذا الدخيل. فيقول ماكس هاريس: «إننى لا أتصور صائد الثروة هذا يتزوج من أمى». أما ستيفنز فيصف هذا الدخيل الجديد بأنه «وحيد القرن» - ولكن ما يهدد وحدة الأسرة أكبر من مجرد اختلاف اللغة بينها. وتطلع ابنة هاريس ستيفنز على المنافسة القائمة بين الضابط وبين أخيها ماكس.

ويقوم ستيفنز بدوره فى عمل التحريات بأن يتنبأ بقتل جولدريز، ثم يحول دون إتمام الجريمة بحركة مسرحية. وفيما عدا ذلك فهو يتميز بالسلبية فى هذه القصة. ويردد الراوى أن ستيفنز سوف يوضح الأحداث لابن أخيه، ولكن «يبدو أن هذه كانت السنة التى توقفت فيها عمته عن التحدث كثيراً عن أى شىء»، بل إن ستيفنز كان فى حالة «صمت». إذ ما هى علاقة ستيفنز بالموضوعات الأخرى الهامة فى القصة؟

إن مشاركة ستيفنز فى موضوع المجتمع فى آخر قصص «كبوة

الفارس» هي بالفعل أكبر منها في أى قصة أخرى. وزواجه من مليساندر في النهاية هو بالطبع أكثر تصرفاته اتسماً بالشخصية في المجلد كله، كما أنه يتفق مع موضوع القصة الأكثر أهمية، إذ بإعادتها إلى المجتمع مرة أخرى يكون قد أكمل الدائرة التي سارت فيها مغامراتها. أما ما يفوق هذا أهمية من ناحية الموضوع فهو الطريقة التي تنتهي بها الفكرة، وهذا بسبب چاقين ستيفنز إلى حد ما. فدخول سياستيان جولدريز قد فتح مجالاً أمام المجتمع المحلي. فهو دخيل لا على چيفرسون، أو مقاطعة مسيسى الشالية، أو حق الجنوب فحسب، بل على الولايات المتحدة كلها. وتبرز الحرب العالمية الثانية، وهى أهم الأحداث بالنسبة للمجتمع المحلي في زمن القصة، وذلك من خلال قرارات كل الشخصيات تقريباً. فهناك ما يذكر القارئ بصفة مستمرة بالعصر الذى تدور فيه الأحداث المختلفة: فهاريس يكون ثروته من تهريب الخمر، ثم يتجه إلى أسواق أخرى، ثم يموت عندما يطلق عليه الرصاص منافس له في «اليوم الأول لحرب جديدة في أوروبا» عام ١٩٣٩.

ويبدو تأثير السنوات الأولى من الصراع الأوروبى على المجتمع الأمريكى في اشتراك تشيك في ROTC وبصفة خاصة في خوفه من ألا يشركوه في القتال. وهو صادق الرغبة في ألا يبعد عن هذا الحدث، إلا أن معالجة موضوع الخدمة العسكرية بالغة التعقيد، فحين يكشف ستيفنز عن مؤامرة ماكس يضع أمام الفتى أحد اختياريين: «إما أن ينخرط في سلك الجندية، وإلا...» - وعلى القارئ أن يتذكر أنه منذ بداية الأحداث وستيفنز - بصفته عضواً في هيئة التجنيد المحلية - يشغله أن ماكس لم يسجل نفسه أبداً في سجل التجنيد - وهذا مظهر آخر من مظاهر عزل الأسرة عن المجتمع المحلي. وعلى

أى حال يعود الصبى الآن إلى المجتمع - تماماً كما فعلت أمه. وتنتهى أحداث القصة يوم سبت «كان اليوم التالى هو السابع من ديسمبر». أما جولدريز وهو آخر شخصية من خارج المجتمع فيتزوج من ابنة هاريس وينخرط فى جيش الولايات المتحدة كنفر. وهكذا على كل المستويين ينضم إلى المجتمع المحلى، وتنتهى القصة.

وبذلك تكون «كبوة الفارس» قصة الغرباء والمجتمعات المحلية ويجد فيها چاقين ستيفنز دوراً يلعبه داخل إطار هذين الموضوعين. فإذا ما قرئت على أنها مجرد واحدة من قصص چاقين ستيفنز كان فى هذا مغالاة فى تقدير أهمية شخصية واحدة، فى حين أن متابعتها فى ضوء الموضوع الرئيسى تجعل لستيفنز ولكل من عداه من الشخصيات فى القصة أهمية كبيرة. وعلى هذا المستوى تكون قصة ناجحة.

وموضوع المجتمع المحلى والأشخاص الدخلاء عليه هو لب مجموعة «كبوة الفارس» ومصدر قوتها. فهو يبرز بوضوح فى كل القصص؛ وكل واحدة منها تصبح أقرب إلى الكمال تقنياً، وأقرب إلى القوة فنياً، إذا ما تركزت بصورة مباشرة حول هذا الموضوع. أما الأجزاء التى بها استدلال فهى تقل كلما تابعنا قراءة أعمال فوكنر من نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات حتى أعماله التى كتبها حين ازداد نضجاً فيها تلا ذلك من السنين. أما چاقين ستيفنز الذى يتولى مهمة الاستدلال هذه فهو يصبح بمرور الوقت جزءاً هاماً بالنسبة للأحداث حتى تكون القصة الأخيرة حيث تعمل كل العناصر معاً فى انسجام. والقصص الست - فى مجموعها - تمثل استطلاعاً رائداً خصباً فى هذا المجال من خلال تنوع تشكيلها: فهناك الدخيل القادم من خارج المجتمع، والدخيل القادم من داخله. ومرة أخرى تبرز

القصة التي تحمل المجموعة كلها عنوانها بين النوعين في قصة واحدة عن المجتمع المحلى بصورة بلغت حد الكمال.

ويتردد موضوع المجتمعات والأشخاص الدخلاء عليها في أعظم أعمال فوكنر (مقارنة بشخصية چاقين ستيقنز بعد مرحلة أعماله الكبرى). ويذكر المرء شخصيات چوانا بيرون، ولينا جروف، وچو كريسماس في «الضوء في شهر أغسطس»، كذلك شخصية توماس ساتين وبعدها تشارلز يون في «أبسالوم! أبسالوم!»، وكذا المجتمع المحلى وفليم سنوبس في «القرية الصغيرة». ويمكن مقارنة شخصية منك بشخصية منك سنوبس، وچاكسون فنترى ببايرون بانش، وكذلك هاريس مع ساتين. ولكن هذه المقارنات سوف تؤدي إلى نفس المشاكل التي قدمتها لنا مقارنات چاقين ستيقنز على مدى عقدين من الزمان. إن «كبوّة الفارس» كتاب قائم بذاته يتكون من بعض أجزاء دون المستوى، ولكنه ككل علاقة بارزة في مجال «الشكل والتكامل» اللذين طالب فوكنر بوجودهما في جميع مجموعات القصص القصيرة، وليس مجموعاته فقط.

الفصل السادس

ويلارد موتلى: تركيب وفك «اطرق أى باب»

كان ويلارد موتلى (١٩٠٩-١٩٦٥) شديد الرغبة فى أن يكون كاتباً كبيراً، ولكن الظروف تأمرت ضده، فقد تحالفت ضده مشاكل تتعلق بنشأته، ومشاكل اقتصادية، ثم مشاكل خاصة بالنشر، لتجعل منه كاتباً ثانوياً من كتاب المذهب الواقعى الذى بطل استخدامه. وهو ككاتب أسود تناول شخصيات كلها تقريباً بيضاء، وكأحد روائى الطبقة العاملة فى أوج مجدها قد أصبح هدفاً لمشاعر الكراهية والإحباط نحو عصر مضى. وقد أصبح موتلى هدفاً لكل تلك المشاعر الغاضبة لأن روايته «اطرق أى باب» حققت أعلى أرقام للمبيعات بمجرد نشرها عام ١٩٤٧، فقد نالت نجاحاً هائلاً حتى أنها قدمت كفيلم سينمائى قام ببطولته همفرى بوجارت، ولعب فيه جون ديريك دور نك رومانو وذلك عام ١٩٤٩. هكذا نتذكر «اطرق أى باب» اليوم: بما حققته من نجاح لا كرواية جادة فقط. ولم يحظ موتلى وروايته بأكثر من نصف فقرة فى أهم كتاب تناول تاريخ الأدب فى هذه الحقبة، لم يذكر فيها شىء عن إنجازاه: «ليس من العدل أن نقول إن مثل هذه الرواية تكشف عن إفلاس المذهب الطبيعى، ولكن طالما أن موتلى لم يقدم أى جديد، ولم يلق أى ضوء، فلا يسع المرء إلا أن يقول إن المذهب الطبيعى فى محنة حقيقية.

وربما كان الأمر كذلك، ولكن المشكلة فى هذا الحكم هى أنه

تأسيس على معرفة محدودة تؤدي - لسوء الحظ - إلى إقرار أن موتلي قد طوع أنماطاً بالية واستخدمها لكي يقدم عملاً يحقق به ربحاً وفيراً ولكنه غير ذي قيمة حقيقية، إلا أن هذا بعيد تماماً عن الحقيقة. فبعد وفاة موتلي بستة أعوام تم اكتشاف مجموعتين هامتين من الأوراق الخاصة به: واحدة تضم ثمانية صناديق تحتوي على ملفات في جامعة ويسكونسن، وأوراق أخرى بلغ حجمها حوالى مائة قدم مكعب كانت موجودة في بدروم أحد المباني في الجزء الجنوبي من شيكاغو. وبالإضافة إلى عشرات المخطوطات التي نشرت والتي لم تنشر بعد، ومجموعة هائلة من اليوميات، ومئات الخطابات إلى المشاهير في الأدب ومنهم، فقد احتفظ موتلي بكل المراسلات الخاصة بنشر «اطرق أى باب» - وهذا يمكننا من رد هذا القول عنه لأن تلك الرسائل هي وثائق كتابة الرواية - قصة ربع قرن من الزمان في حياة كاتب بدأ حياته بعمود للأطفال في «المدافع عن شيكاغو» وهجر تراث الطبقة المتوسطة التي ينتمى إليها بحثاً عن أعماق الحياة - وهي أيضاً وثائق فكها (its unmaking). فمن تتبّع ما تحتويه هذه الرسائل وما تؤكد مخطوطات الرواية التي تركها، يتأكد لنا أن «اطرق أى باب» هي رواية تجريبية جريئة تحولت إلى ملكية تجارية وهي تنتقل بين أيدي العديد من المؤلفين.

وفي الثلاثينات، جاب موتلي الولايات المتحدة بجمع موضوعات يكتب عنها في يومياته، ويعيد كتابة بعضها في مخطوط أسماه «مغامرة». وقد نشر بعضها في مجلة خاصة بالرحلات في ذلك الوقت. وفي ١٩٣٩ التقى موتلي بالروائي الذي كتب عن الطبقة العاملة جاك كونروي. «كان أول محترف يشجعني عندما وجدت لدى الشجاعة لأعرض

عليه فضلاً من «اطرق أى باب» التى كنت أقوم بكتابتها حينئذ». وبعد عامين، تلقى أجراً سخياً عن إحدى قصصه. وما أن تم تقديمه إلى المجتمع الأدبى المهتم بالطبقة العاملة فى شيكاغو حتى تلقى مجموعة من درجات الزمالة من مكتبة نيويورك وچولياس روزنولد ساعدته على إكمال روايتين أخريين كان عنوان إحداهما «ارحل بلا أوهام»، وقد رفضتها أكثر من عشرة من كبريات دور النشر بسبب صراحتها، قبل أن تشتريها دار مكميلان للنشر عام ١٩٤٥. ثم وضعت هذه المؤسسة تحفظات كثيرة بالنسبة لاقتصاديات نشر هذا الكتاب بعضها بسبب طوله الزائد. وقد تجاوزت أصول هذا العمل المكتوبة على الآلة الكاتبة والتى تركها موتلى بعد موته أكثر من ألفى صفحة - أى مليون كلمة. وبعد الحذف وإعادة الكتابة وتغيير العنوان قامت بنشرها فى النهاية دار أخرى هى أبلتون - سنشرى. وعلى أى حال فقد أصبح اسمها الآن «اطرق أى باب».

ورواية «اطرق أى باب» ليست هى ما كتبه موتلى. ومعظم ما يوجه إليها من نقد اليوم إنما يعود إلى ظروف النشر فى أواخر الأربعينيات. ففي ٩ نوفمبر ١٩٤٥ كتب رئيس تحرير دار نشر مكميلان، ويدهى هارولد س. لاثام إلى موتلى برغبته فى نشر «ارحل بلا أوهام»، وهى الرواية الضخمة التى وجدت طريقها أخيراً إلى مكتبته الكائن فى الشارع الخامس، بعد أن رفض الكثيرون نشرها. ولكن لاثام كان يريد إجراء بعض المراجعة كان مقرراً أن يقوم بها بالتعاون مع محرر تقوم دار مكميلان بدفع أجره لهذا الغرض. وبعد يومين كتب تيودور م. بيردى رسالة خاصة إلى موتلى مقدماً إليه نفسه بصفته ذلك المحرر وموضحاً ما بين سطور رسالة لاثام. فالنقطة التى

كانت مثار الجدل هي خوف دار نشر مكميلان على سمعتهم، فقد قال بيردى «أعتقد أنهم ما زالوا يعانون من جراء ما وجه إلى رواية «عنبر إلى الأبد» من نقد - وليس من المبيعات». كذلك كانت له تعليقات عديدة طلب عدم نشرها حينئذ، ثم عاد فنشرها بعد ذلك بخمسة وعشرين عاماً، في ندوة مركز جمعية الأدباء الأمريكيين، فقد قال: لقد خاف المسؤولون عن التنفيذ في دار نشر مكميلان من رقابة الشرطة، «ولكنهم أيضاً كانوا قلقين إذ قد تؤدي الصورة البعيدة عن التملق التي رسمها الكتاب للحياة في شيكاغو إلى إغراض مجالس إدارات المدارس وغيرها ممن يقومون بشراء كتب مكميلان في شيكاغو والغرب، مما يؤثر على المبيعات». وبالرغم من أن المسؤولين في مكميلان كانوا يريدون «تفريغ الكتاب من الجنس»، وتغيير موقع الأحداث لكي يكون مدينة أمريكية مجهولة الاسم، فإن بيردى وعد موتلى بأنه من الممكن الإبقاء على الأمانة في هذين المجالين. وفي البحث الذي قدمه بيردى ذكر التعديلات التي قام بها.

لقد كانت المشاكل الأساسية تكمن في ميل ويل (موتلى) إلى تقديم شخصيات وأحداث ثانوية أكثر بكثير من اللازم، وأن يتعدى عن نك وعن قصته. كان الحوار أكثر مما يجب، وأطول مما يجب (كان ويل يميل دائماً إلى تقديم الأحاديث بدقة ودون أى تنقيح). كان احتمال التشهير قائماً طالما أنه ذكر أناساً بأسانهم الحقيقية، كذلك فعل بالنسبة للأماكن في النسخة الأصلية من الكتاب، وأيضاً التخفيف من مشاهد الجنس واللغة المستخدمة فيها. وهى وإن كانت تبدو مقبولة الآن، إلا أنها سببت قلقاً لكل من قرأ النسخة المخطوطة.

وفي ديسمبر ١٩٤٩، أحضرت دار مكميلان للنشر موتلى إلى نيويورك حيث عكف هو وبيردى على المراجعة حتى شهر مارس. وفي شهر

أبريل كانت «نهاية عصفور» - وهو الاسم الذى أطلق على الرواية عندئذ - معدة للنشر، إلا أن نقل أحد رؤساء تحرير مكميلان، و وفاة آخر أوقف كل شيء. وقد حذر بيردى من إجراء المزيد من المراجعة. وفى الشهر التالى عندما التحق بالعمل لدى أبلتون سنشرى أخذ معه النسخة الأصلية، وفى ٢١ يونيه ١٩٤٦ طلب سامويل رابورت - وهو مدير المبيعات. موافقة موتلى رسمياً، وفى أقل من أسبوعين، فى ٢ يولية، أ برق إليه بموافقة الشركة على النشر. ولكن المشاكل بدأت فور ذلك بسبب أشياء غير مألوفة فيها، إذ لم يكن من الممكن دفع مبالغ مالية مقابل السماح بنشر كثير من الأغنيات التى أراد موتلى أن يستعين بها، كذلك مقطوعات من الشعر المنشور (تشبه تلك التى تبدأ بها الطبعة المنشورة وتنتهى أيضاً). كذلك فإن إخراج مثل هذه الرواية الضخمة يحتم على الكاتب أن يقبل نسبة ضئيلة كحقوق تأليف. وقد قبل موتلى الشروط ولكن بعد أن سجل شكواه فى خطابه إلى رابورت فى ٢٩ نوفمبر ١٩٤٦ بقوله:

لما كان هذا هو كتابى الأول فلست فى موقف أطلب فيه معاملة خاصة بالنسبة لحقوقى كمؤلف. وعلى أى حال فمن ناحية المبدأ أود أن أخبرك بأنى أشعر بأن الاتفاقيات التى تنص على نسبة عشرة فى المائة مجحفة للمؤلف. فهى أقل بكثير من نسبة ١٥٪ التى نص عليها اتفاق حقوق التأليف بعد بيع ٢٥٠٠٠ نسخة، ثم ١٢٪ بعد بيع ١٢٥٠٠ نسخة. إننى أدرك تماماً ما تتعرضون له من مشاكل من ناحية التكلفة والإخراج، ولكنى أعتقد أنه إذا تمكنا من أن نجعل الكتاب أقل حجماً بدرجة كافية فإنه من الممكن أن ينخفض سعره إلى ثلاثة دولارات، وتبقى حقوقى كمؤلف كما هى محددة فى الاتفاق. وبعد أن تحدثت مع تيد وقعت وأنا أشعر بشيء من الإحباط، ربما لم أكن لأشعر به لو أن لى وكيل أعمال. ولا شك أن الأرباح تزداد بنجاح الكتاب، كما أن التكاليف التى

يتكبدها الناشر لابد أن تقل إلى حد ما مع طبع المزيد من النسخ. ولو حقق الكتاب نجاحاً كبيراً ترى هل يمكن عمل بعض التعديلات فيها بعد.

إذا كنت ستقوم بنشر كتب أخرى لى مستقبلاً فإننى بالطبع أتوقع نسبة متزايدة من حقوقى كمؤلف. كما أريد أن أوضح لك أننى بتوقعى على النسخة المرفقة من الاتفاق بقبولى نسبة ١٠٪ عن كتابى «نهاية عصفور» فإنى لن أقبل شروطاً مماثلة لهذه مستقبلاً بأى حال من الأحوال.

أرجو أن تتمكن - مع هذا التخفيض فى حقوق التأليف - من عمل دعاية خاصة للكتاب عندما يظهر فى الربيع القادم. وسوف أتحدث مع تيد فى هذا الشأن. وآمل أن نتاح لى فرصة التحدث معك ومع مستر بوينو قبل ظهور الكتاب.

آمل ألا تعتقد أنى غير مقدر لحاسك ومساندتك لكتابى، فإنى أقدرهما تماماً، وقد استمتعت بالعمل معك ومع تيد.

ورداً على هذا الخطاب قيل لموتلى إن أبلتون سنشرى ستطبع ٢٥٠٠٠ نسخة على الأقل، وأن ١٠٠٠٠ دولار قد خصصت للدعاية، وهو مبلغ أكبر بكثير مما صرف على أى رواية أولى من قبل، وأن الطبعات التالية لن تكون أرخص من الأولى لأن العدد سيكون أقل. وفى هذه الأثناء كان بيردى قد طار إلى شيكاغو وساعد موتلى فى تقليل عدد صفحات الكتاب (إلى ٨٤٣ صفحة - أى ٢٥٠٠٠ كلمة وذلك فى ٢٦ أغسطس) بأمل مساعدته لكى يحصل على شروط أفضل لحقوق التأليف. ولكن المحاولة فشلت. واستمر عمل التغييرات فى الرواية حتى فى أثناء الطبع، وتغيير العنوان قبل أن تظهر باسم «اطرق أى باب» على رأس قائمة الكتب التى نشرتها دار أبلتون - سنشرى فى ربيع ١٩٤٧. وكان النقد بصفة عامة فى صالح الرواية، كما حققت رقماً

عاليا في التوزيع (بلغ ٣٠٠٠٠٠٠ نسخة في ١٩٤٧/١٩٤٨)، ولكن الرواية لم تكن هي نفسها التي كتبها موتلي.

إن القصة التي كتبها أصلاً وحاول أن يبيعها تحت اسم «ارحل بلا أوهام» تختلف اختلافاً جوهرياً عن الكتاب الذي نشر باسم «اطرق أى باب» حتى أن عقد أى مقارنة بين النصين هي ضرب من المستحيل. وقد ينشر النص الأصلي يوماً. أما الآن فإنه يمكن دراستها بدءاً بالكلمات الألف التي حذفت - وهي المقدمة التي كتبها موتلي لروايته ولم تنشر. وهي تكشف عما يهدف إليه بهذا الكتاب. وهي النوايا التي غلّفها الظلام ثم ألغيت تماماً في أثناء عمليات الحذف التي لا تنتهى.

مقدمة

١

لست أدري هل هذا الكتاب «جيد» أم «رديء». ولست أدري هل هو كتاب واقعي أو كتاب عاطفي قد غلغلته كلمات متمرسة؛ أهو كتاب «إباحي» أم «فني» - أيًا كان معنى كلمة «فني» - كما أني لا أعرف كيف أكتب كتابا. كل ما عرفته هو ما أردت أن أقوله - وقد حاولت. وكل ما أعرفه هو أن هذا كتاب يتسم بالصدق.

أولا؛ أردت أن أقول الحقيقة عن نك والعالم الذي عاش فيه. وثانياً؛ أشعر أن الكاتب يكون أقل أهمية عندما يكتب، وعليه أن يكون طوع بنان شخصياته وليس العكس، فليس الكاتب بالذي ينتصب واقفاً يطل من عليائه على شخصياته مهما كان متعاطفاً معهم وهو يفعل ذلك. إنني أشعر أن أسلوب المؤلف، ولغته، وتعبيراته يجب أن تكون هي نفسها ما تستخدمه شخصياته في أي تصوير جاد، يعالج بيئة كاملة بها شخصية محورية واحدة تدور حولها القصة - وأنه بالضرورة لابد أن يرى بعيون شخصيته الرئيسية، وبهذا ففرصة الشخصية والقصة نفسها في أن تكون حية أفضل. وبعض الكتاب يكتبون وبينهم وبين شخصياتهم مسافة كبيرة تفصلهم عنها، وآخرون يكونون قريبين جداً منها. لقد أردت أن أكتب كجزء من الشخصية المحورية. لماذا؟ لكي أجعله أقرب ما يكون إلى الواقع، لأحاول أن أجعل القارئ يعرفه ويفهمه، ويعرف لماذا كان نك هو هذه الشخصية. حسناً، لقد كان نك شخصية هامة - ولكني أنا لم أكن. إن الأسلوب، وقواعد اللغة، والعبارات كانت ملائمة تماماً لتكوين الجمل. أما استخدام الاستدلال بدلا من الحقيقة المباشرة، والكلمات الحلوة بدلا من الجمل القصيرة فلم يكن مهما. فالمهم هو نك وكيف كان يشعر، ويفكر، ويرى، ويشم، ويتحدث، ويبدو. كان على أن أقرب من نك لأقصى حد، وأن أفكر، وأرى، وأشعر تماماً كما كان يفعل، ثم أروى القصة من وجهة نظره كلما أمكن ذلك - وهذا هو ما حاولت أن أفعله.

إن «نك» و «إيما» شخصان حقيقيَّان بكل تأكيد. وأنا لا أدعى أنى حاولت خلقهما. إن «نك» في الواقع مزيج من شابين أعرفهما، ومفهومي عن شاب ثالث. وتجارب نك في هذا الكتاب تبدأ بتجارب الشابين الآخرين. وهما ما زالا صبيين شكلتهما البيئة وأسلوب تناول هذا الكتاب لهما. إننى أرجو ألا يحدث لهما ما يحدث لنك. أما إيما فهى إحدى معارفى وتبلغ الثامنة والأربعين من عمرها. وقد كانت فى غاية الكرم حين أطلعتنى على تفاصيل حياتها وهى فى مقتبل العمر، وتوليت أنا مهمة «تفطيتها» أو «تعريتها» كما أريد وكما يتلاءم مع هدفى. وعندما تبلغ الثامنة عشر من عمرها انفصل الواقع عن الخيال وسار كل فى مساره.

وقد علم كل من «نك» و «إيما» أنى أكتب عنها، وقد صرحا لى بأن أعيش حياتهما على هذه الصفحات. والواقع أن جميع الشخصيات الأخرى إما من أصدقائى أو من معارفى. ومعظم التجارب التى مر بها نك فى هذا الكتاب حقيقية، ومعظم الأحداث قد وقعت فعلا، بل إن معظمها يتكرر حدوثه مرات ومرات فى هذه البيئة، وفى كل ما عداها فى جميع أنحاء العالم. وعلى عكس معظم الكتاب الذين يحبون أن ينسبوا لأنفسهم عملية «الخلق» فى الكتابة، فأنا أقول بكل تواضع إننى لم أفعل هذا. إنه مشروع مشترك بينى وبين الناس الذين التقيت بهم وعرفتهم. ويجب أن أضيف أن كل ما رأيته منهم، وما قُدم أمام عينيّ فى شارع هلستيد، وشارع ماكسويل، وشارع غرب ماديسون، وعلى المقاعد، وفى إدارة المشروعات العالمية، فى الإصلاحات وفى المحاكم، على النواصى وفى الحانات - وأكثر من هذا كله كيف كان هؤلاء الناس يبدون، كل هذا أكبر من كلماتى. إن أقوالهم، والطريقة التى عبروا عنها بها، والطريقة التى تحركت بها عيونهم وقسماتهم وهم يتحدثون، والطريقة التى تحدثوا بها عن أنفسهم أكبر من أى كلمات مكتوبة.

فلنقل بوضوح: هذه قصة حقيقية. إن الحكبة من عندى - ولا شىء غيرها. هذه القصة لحمتها وسداها أحداث حقيقية، وأناس أحياء صيغت فى قالب روائى، وهذا

بمس - بطريقة أو بأخرى - الأسلوب الذى يضطر ثلث تعداد أمة، ونصف سكان العالم أن يسلكوه فى حياتهم. إننى أسوق هذه العبارات وأود تأكيدها من أجل النوع الثانى من القراء. فهناك نوع من القراء يعلمون أن ما يرد ذكره فى الروايات المجادة مستمد مباشرة من الحياة. وهناك نوع ثان، وهو الذى ينتهى من أى رواية - مهما كانت جادة - وهو يرى أنها «مجرد رواية خيالية». مرة أخرى أكرر أن هذه الرواية ليست «مجرد رواية خيالية».

٣

إن كل كاتب صادق لابد قد سأل نفسه فى وقت ما: «لماذا أكتب؟ وما فائدة الكاتب بالنسبة للمجتمع؟ أليس هو أيضاً مجرد نبات متسلق؟» إنه لا يقتنع بالرد المعتاد عن الجمال من أجل الجمال، ولا بإسهامه فى مجال الثقافة. لقد خرج من برجه العاجى ليعيش مثل الناس جميعاً. ولم يكن خروجه نفيًا لذاته تمامًا. فقد لعب الاقتصاد دورًا فى ذلك، إذ لم يعد الكاتب يعيش عائلة على الملوك، والأباطرة، والأثرياء الذين يرفعون الفنانين والأدباء، والذين يتملقهم بدوره. لقد أصبح لزامًا عليه أن يكسب قوته بكتاباته كعمل يستغرق من وقته ثمانى ساعات يوميًا، أو فى مشروعات تقيمها الحكومة من أجل الأدباء.

ولكن السؤال ما يزال يتردد: «لماذا أكتب؟»

إن الكاتب اليوم هو شاب جاد يكتب فى فترة زمنية تقع بين حربين ويتخللها كساد اقتصادى. وهو نفسه واحد من الطبقة المتوسطة، أو الفقيرة، أو ما بينها. وقد رأى حوله كل المساوئ والظلم وعدم المساواة، وإن لم يكن هو نفسه قد جربها بالفعل. لقد رأى السلطة والمال معيارين للنجاح، فى حين قد كتب يومًا عن «التقى» والنواضع. لقد رأى الكراهية والشهوة والتحامل والجهل تنتصر، فى حين أنه قد كتب عن الأمانة والفضيلة والحب وانتصارها الدائم. أكثر من هذا كله - لقد رأى كل هذه الأشياء تهدد الناس كلها ازدياد الناس فقرًا.

وقد سأل نفسه: «لماذا أكتب؟»

إن الكاتب رجل أولاً قبل أن يكون كاتبًا. وأدواته هى غيره من الرجال والنساء فى

هذا العالم. ويبدو لي أنه كاتب اليوم منذ مجيء فرويد، والعلم، والآلة التي تستخدمه، والحروب، والكساد الاقتصادي، والابتعاد عن الله، وتحطيم البرج العاجي، والاتجاهات السياسية والاقتصادية - قد اتجه إلى غيره من البشر بحثاً عن حل لمشكلاته ومشكلاتهم أكثر من أى وقت مضى. إن الكاتب اليوم يرى نفسه في غيره من الناس، ويرى غيره من الرجال والنساء في نفسه. ولو كان صادقاً كرجل أولاً، وككاتب ثانياً، فلن يستطيع إلا أن يكتب عنهم، وضد كل الأشياء التي توقع الظلم بهم أو تسبب لهم أذى. وبمعنى آخر فإن الكاتب يقترب من موضوعه - وهو غيره من بني الإنسان - بتواضع وفهم، مشاركاً لهم في مشاعرهم - ولكن دون أى استعلاء. وهو يحاول أن يقول الحقيقة بصراحة وبلا خوف - ولا يمكن أن يدرك صعوبة هذا الموقف إلا الكاتب الجاد.

إن الكاتب الذي يحاول استخدام قدراته بشكل جاد لا بد أن يتجه - بالضرورة - إلى الحياة. فالحياة هي كل الأشياء القريبة منه، المحيطة به، في محيطه الزاخر بالتجارب والمعارف. هي الأشياء التي تجذب اهتمامه أو تدفعه دفعاً إلى الاهتمام بها. ويود الكاتب أن يقول إن كل شيء في العالم على ما يرام، ولكنه لا يستطيع. وهو بالطبع لا يختلف عن الآخرين (مهما حاول أن يكون كذلك أحياناً) إلا في حساسيته. وهو في محاولته نقل أحاسيسه إلى الآخرين كثيراً ما يجد أن القصة التي لديه ليست مسلية إطلاقاً. ومن ثم فكثيراً ما يشعر بأن مهمته، كمواطن مسئول مثله في ذلك مثل العديد من الرجال في العالم، أن يبين ما هو الخطأ في هذا العالم وأين يكمن، مغلفاً ذلك كله بغلاف من الخيال. وقد يبدو - وهو يفعل ذلك - داعياً إلى الأخلاق الحميدة، أو مصلحاً اجتماعياً، أو حتى إنساناً شاعرياً أدركه الإحباط. وبرغم كل شيء فهو يكتب اليوم بصدق بصدق أكثر من أى وقت مضى. فهو لا يذهب بعيداً ليلتقي بالعامل والمغلوب على أمره والبعي والمجرم - فقد وجد نفسه واحداً منهم، ومشكلاتهم وهزائمهم هي أيضاً مشكلاته وهزائمه. وهو يكتب في عالم لم يصنعه هو، ولكنه في كتاباته لا يصنع عالماً خاصاً به، أو مكاناً كله «جمال خالص»، كله فن ولا يت إلى الحياة بأى صلة - الحياة التي يعرفها هو وغيره من البشر. ولكن بدلا من ذلك كله يهدم العالم كما هو. وهو يشعر أنه بالرغم من أن القلم ليس أمضى من السيف إلا أن كل رواية تقف ضد العالم كما هو إنما تنزع طوبة أخرى من البناء الزائف، وأنه بهذه الطريقة يسهم في إنشاء عالم جديد. وإذا كان هذا

النوع من الكتابة هو دعاية إذن فالكتاب العصري هو داعية. وإذا كان «غير فني»، إذن فالفن - الخالص - دائماً ما كان كالتينات المتسلق ينمو على سطح الحياة والواقع. ويتلقى كل ما يكفل له البقاء والحياة من حماة الأدب الذين يطربون للثناء والتعلق في مقابل منحه متعة البقاء في برجه العاجي سعيداً بترهله وبوجوده. وعلى أى حال، إذا كان هذا دعاية فلا أظن أن كل ما كتب من قبل قد خلا منها بشكل أو بآخر. فماذا كتبوا؟ وماذا عن الكتاب العظام؟ ماذا كتبوا؟ وماذا رسموا؟ ولن؟ ولن كانت دعاية دافنشى؟ وماذا عن العصر الفيكتوري؟ وماذا عن كتاب السينما في العصر الحاضر؟

٤

إن الشكوى من الأدب الواقعي تركز في أنه غير مبهج. والواقعية ليست كذلك ولكن الحياة نفسها هي الحالية من البهجة. وسوف تصبح الكتابة «أجل» عندما تصبح الحياة «أجل» بالنسبة لكل الناس، وبنفس القدر من السرعة. وعندما يتحول الناس بسرعة إلى رواية يعتبرونها «مهرباً»، أو يندفعون إلى السينما، يقولون إن الكتابة الواقعية «تصيبهم بالاكئاب»، وأن الحياة فيها من سوء ما يكفي دون الحاجة للقراءة عنه، وأنهم يبحثون عن الجمال وعن «شيء من المتعة بعيداً عن الحياة». والناس يخافون أن يروا الأساء الحقيقية لمسميات مكتوبة أمامهم - كلمات هي بالتأكيد ضمن ما يعرفونه من مفردات، أو لديهم معرفة بها حتى ولو كانت معرفة واهية. لقد عشنا كأمة من المراهقين فترة أطول مما يجب، وقد كان إبعاد جمهور القراء عن الحياة أسهل مما يجب، كما تكرر هروهم من الحياة، ومن الفهم، ومن التعاطف، ومن الرغبة في إعادة البناء بسبب الكم الهائل من الأدب الذي يكتب اليوم. إن الجمهور - حتى وهو في غمرة استمتاعه وهدهدته وتلقفه بتقديم نماذج البطل الوسيم التاجح أو البطلة الجميلة ذات الجسد الرشيق ليرى نفسه فيها، يعلم تماماً أن ما يكتب ليس حقيقياً، وأنه قد اجتاز الأسوار داخلاً إلى الكرنفال، راكباً أرجوحة تطاول به عنان الساء والموسيقى الصاخبة تصدح، فإنه يدرك تماماً أنه لا شيء داخل المهرجان يماثل الحياة. ولكن الذهاب إلى المهرجان والسيرك والسينما متعة إذ نرى النساء البدينات والمهرجين المبتسمين دوماً والمرأة التي يقطعها المنتشار نصفين والحواة والقوارير الملونة وغزل البنات. ففي داخل الكرنفال يكون الهرب من التفكير والهرب من الوعي الاجتماعي

والهرب من أن يرى المرء نفسه مجسداً في الفقراء والبؤساء والخياري والمستضعفين من الأطفال في خضم السوق.

٥

وفي نفس الوقت فإن الكتاب الجادين يسجلون على الورقة الأرصقة والحصى والعرق والدم ودموع الناس الحقيقيين. إن الكتاب الجادين ينتزعون القصص من كيانهم كما لو كانت أوراما يجب أن يستأصلوها من صدورهم. أما الجمهور فهو إما أن يجعل منها أكثر الكتب مبيعاً مثل «الرداء» أو أن يحكم عليها بأنها «مجرد خيال». وهكذا يعيش أمثال توم جودز وتوماس الكبير ولوينجان وبرونو بيسيكس - يعيشون ويقاسون ويموتون على الورق، ويقوم شباب الكتاب اليوم بتقديم المزيد من الشخصيات التي تتفجر بالحياة لينتزعوا بذلك طوبة أخرى، وثانية، وثالثة من بناء عالم زائف ظالم، ولينبوا عالماً جديداً.

٦

مرة أخرى أقول إن نك رومانو ليس «مجرد خيال». لقد عرفت اثنين من نوعيته في فترة تكوينها. وأعرف أكثر من عشرين شخصاً مثله يعيشون على بعد ميل واحد من المكان الذي أكتب فيه هذا. وحتى الآن عندما أنظر من النافذة أستطيع أن أرى ليقيت مع «السجق» يقف مع صديق لي، وهو شاب صغير يمكن أن يكون نك رومانو وهو يشتري «السجق».

مرة أخرى لا أدرى إن كان هذا الكتاب «جيداً» أم «رديئاً». لقد قال عنه أحد أصدقائي بعد أن قرأ جزءاً منه إنها قصة قبيحة. لا بأس! فقد عاش نك حياة قبيحة. فإذا ما كانت القصة قبيحة، إذا ما تركت عند القارئ، انطباعاً حاولت أن أنقله إليه مع التعاطف مع نك وفهمه وإدراك أنها تدور حول القارئ نفسه مثلاً تدور حول نك أكون بذلك قد نجحت. لا توجد مبالغة في أي شيء. إن السلوك والتصرفات التي تجري في الشوارع وفي الأماكن وفي الأحياء المذكورة فيه هو نفسه الموجود في تلك الشوارع والأماكن والأحياء. إن المحاولة كلها تهدف إلى رسم صورة كاملة بلا رتوش

للبيئة والأماكن التي وردت في هذا الكتاب. إنني أنصح أى شخص يعتقد - بعد قراءته للكتاب - أنى قد بالغت، أن يذهب إلى شارع غرب ماديسون، وشارع هلسيدي، وشارع ماكسويل - أو إلى محكمة، وأن يكشف الأمر بنفسه. لقد أخبرنى أحد أصدقائى من الكتاب أنه ما أن يبدأ الأديب فى الكتابة حتى يبدأ فى التكلف. لقد حاولت أن اتحاشى أى تكلف من أى نوع. أما تتجاوزى للحدود فى بعض الأماكن، فقد كان ذلك فى غمرة قلقي لكى أقدم لكم قصة هذا الحى، حى أنا. هذا هو أقصى ما أستطيع من صدق فى سرد القصة، وربما أقصى ما يستطيعه أى إنسان. كل ما يمكن قوله هو أنه كتاب صادق.

ويلارد موتلى

الحى الذى يقطن فيه نك

١٩٤٣

وعلى أى حال فقد نشرت الرواية وحقت نجاحاً كبيراً، وسعد موتلى بنجاحها على المستوى التجارى، ولكنه ظل على رأيه بأنها رواية جادة بالرغم من أنها لم تعد إلا مجرد ظل الرواية الأصلية التى كتبها. وعندما امتدح تشارلز لى «اطرق أى باب» فى جريدة نيويورك تايمز» ذاكراً بعض التحفظات على أصالة الكتاب، انبرى موتلى للدفاع عنه فى خطاب بعث به إلى بيردى. وتبين العبارات التى استخدمها فى دفاعه، والانفعال الذى عبرت عنه، أنه بعد أربع سنوات من إجراء جراحات أدبية على روايته، فإن موقفه منها لم يتغير:

لكم أشعر بالحنق يا تيد! لقد انتهيت لتوى من قراءة نقد تشارلز لى لكتابتى، ولم يعجبني مطلقاً. فلو أنه قال إن الكتاب لم يعجبه وأنه من الأفضل ألا يبدد الناس نقودهم فى شرائه لكان ذلك أفضل. كنت أستطيع أن أتفهم ذلك وأوافق عليه كراى صادق. ولكن ثناءه ولومه، كمن يقفز سوراً هنا مرة وهناك مرة، وما يوحى به ذلك،

أبعد ما يكون عن الكياسة. لقد بدأت في كتابة خطاب إليه لأقول له ذلك، ولكني فكرت أن هذا قد لا يكون أفضل شيء الآن. وبدلاً من ذلك فضلت أن أكتب إليك، ولك أن تعطيه هذا الخطاب أو أن تنشره كله أو بعضه حسبها تريد. وها هو ردى:

ربما تكون قراءاتي أقل من قراءات أى مؤلف نشر له كتاب فى السنوات العشر الأخيرة أو أكثر. فمن الكتاب المحدثين قرأت بعض ما كتبه شتاينيك، وبعض ما كتبه دوس باسوس، وإحدى روايات كين. ولكنى لم أقرأ شيئاً لكالدويل. ولسوء حظى فأنا واحد من أدنى الطبقة الوسطى حيث حلت السينما محل الكتب، كما قضيت جزءاً كبيراً من مطلع شبابى فى الرياضة. والواقع أنى أبداً لم أعلم بوجود فاريل أو دريزر (بالرغم من دراستى للغة الإنجليزية فى المدرسة الثانوية) حتى انتقلت إلى الأحياء الفقيرة وبدأت التردد على هال هاوس، وكان ذلك بعد أن بدأت كتابة الرواية بفترة. كما أنى لم أقرأ ستد لونيغان. وعندما كنت أكتب الرواية رفضت أن أقرأ له حتى لا أتأثر بأسلوبه. والحقيقة أن الشيء الوحيد الذى قرأته لفاريل كان مجموعة قصص قصيرة، وكان هذا منذ وقت قريب. ولم أقرأ «ابن البلد» إذ كنت خائفاً للمرة الثانية - من التأثير بها دون أن أدري. ولم أقرأ «لا تأت أيتها الصباح» إلا بعد أن انتهيت من كتابى لنفس السبب. وعندما انتهيت منه قرأت كتاب دريزر «مأساة أمريكية»، وأعتقد أنه كتاب رائع. وعندما تعقد مقارنة بين كتابى وكتابه أشعر بالتواضع، كما لو كنت أشترك فى عملية تزوير. شعرت بذلك أيضاً عندما تقرر فى المراجعة أن تنهى الكتاب بمشهد فى الحى وبسطر يقول:

«تك اطرقي أى باب فى هذا الشارع». وقد رفضت الفكرة أولاً خوفاً من أن يظن القراء أنى أقلد دريزر.

وفىما يتعلق بمسرتى: فهناك بعض النقاد لديهم عادة كسولة هى أن يصفنوا الكتاب فى مدارس لها «أستاذ». كان يمكن أن يكشف حجم قراءاتى لدريزر وفاريل. فى الواقع كان يمكنه أن يعرف مقدار جهلى معظم ما كتب، وأن يقارن كتابى بدريزر وفاريل دون أن يستشهد بعبارة مثل «مثابرة مستر موتلى على التقليد دون كلل أو ملل.. استخدامه للألفاظ فى مواقف معينة على طريقة فاريل. بمعنى آخر: كان يمكنه أن يكون منصفاً فى نقده للكتاب دون عقد مقارنات، ربما علم أن الكتاب الذين يهاجون مشاكل المجتمع

قد تكون كتاباتهم متشابهة لأنهم يتجهون إلى الحياة نفسها بحثاً عن مشاكلهم، ويعيشون في قلب الفوضى، ويكون تصرفهم إزاء ذلك غاضباً صادقاً مخلصاً.

وأيضاً - في أثناء الكتابة، كثيراً ما سألت دروس وساندى اللذين كانا يقرأانه: «إن هذا لا يشبه أسلوب فاريل - أليس كذلك؟ وهذا ليس مثل كلام دريزر - أليس كذلك؟ إننى لا أفعل ما فعله رايت، وما فعله ألجرين - أليس كذلك؟»

ويتحدث مستر لى بعد ذلك عن «سلسلة دينية» من حوادث الانتحار والقتل. ولكن مسز روزفلت لم تصدم، فقد أنهت مقالها بقولها «أرجو أن يدفع هذا كثيراً من الكتاب إلى اتخاذ مواقف إيجابية في مجتمعاتهم المحلية». ولو أن مستر لى كان أكثر دقة في قراءته للكتاب لاكتشف أن هناك حادثة انتحار واحدة، وحادثة قتل واحدة.

يبدو أن مستر لى يعتقد أنه كان من الضروري إقحام علم النفس، وفرويد، على الكتاب، ولكنى لم أكن أكتب ذلك النوع من الروايات. ثم إن العوامل السيكلوجية ملازمة للقصة ولتك - أليس كذلك؟ إن هوراس كيتون يعتقد ذلك كما جاء في نقده الذى كتبه في «الجمهورية الجديدة».. «ببصرة نافذة أكثر من أولئك الذين يجردون رجال العصابات أو يلعنوهم، أوضح موتلى بطريقة ذكية السلبية اللازمة للقتال. لقد بين أن الخوف هو الدافع الحقيقى. وقد أظهر أن وجود الشذوذ الجنسى بهذا المعدل العالى بين تلك الشخصيات التى تعاني من الخوف ليس وليد الصدفة، إن الشخصية المحورية في كتاب موتلى، ورجال العصابات في شيكاغو في العشرينيات، وفرق هتلر في الثلاثينيات، تجمعهم صفات مشتركة - اضطرابهم إلى الانتدفاع نحو الخطر في محاولة لقهر القلق الناجم عن خوفهم أو سلبيتهم. وإذا كان الكتاب يقول شيئاً فهو يقول: «بث الخوف في نفوس الناس، فتجعل منهم إما مخلوقات ذليلة وإما قتلة». لقد ذكر موتلى بكل تأكيد المشكلة النفسية التى هى نتاج الصراع الاجتماعى الذى يواجه أمريكا والعالم».

وأخيراً، يسعدنى أن أصطحب مستر لى في جولة في شيكاغو في أى وقت يحضر إلى المدينة. وسوف أطلب منه أن يرتدى ملابس قديمة وأن ينقى معاً يومين أو ثلاثة نجوم شوارع غرب ماديسون، وحول شارع ماكسويل، وشارع هالستيد. بعدئذ نغير ملابسنا ونرتدى أفخر الثياب، ونذهب إلى الأحياء الأفضل في المدينة لمدة خمس دقائق أو عشر،

عندئذ قد يعرف السبب في أن الكثيرين من المجرمين عندنا يأتون من الأحياء الفقيرة والأزقة، وقلة فقط هي التي تأتي من الأحياء الأحسن. وفي ظرف بضعة أيام يقضيها في شارع غرب ماديسون سيعرف بكل تأكيد أن روايتي ليست «محرقة» لكي تتواءم مع نظرية». وسوف أقوم بتقديده - بصفة خاصة - إلى الشبان الذين يعيشون في الأزقة، وأصطحبه إلى منازلهم، وأقدمه إلى آبائهم، وسوف يعرف أيضًا لماذا «يُتحول بعض رجال الأزقة إلى مواطنين نافعين اجتماعيًا».

هيا يا مستر لى!

قبل ذلك تحدث مستر موتلى عن عمله القادم في خطاب بعث به إلى بيردى عشية نشر «أطرق أى باب». وبعد أن أشركه معه في انفعاله نتيجة للتعليقات الطيبة، وما يتوقعه من حقوق ستدفع له عن تقديمها للسينا، استطرد قائلاً:

والآن أحدثك عن كتابي الثاني. إنني طبعًا متلهف إلى كتابته، وأشهر بالنعاسة عندما أتوقف عن الكتابة. إنني أرجو أن يكون معذًا للنشر في ربيع عام ١٩٤٨. فإذا لم يكن جاهزًا في ذلك الوقت فهل تراك تعلم ما إذا كانت دار أبلتون سنشرى مستعدة لنشر مجموعة من القصص القصيرة في كتاب يتضمن بعض الصور الفوتوغرافية (إذا كان هذا عمليًا)؟ عندئذ يمكن أن تنشر الرواية في نهاية عام ١٩٤٨. لقد أنفقت دار أبلتون سنشرى مبالغ ضخمة، وسوف تستمر في الإنفاق للإعلان عن «أطرق أى باب» وكذلك لبيعه. إن السوق التي فتحتها أمامي دار أبلتون سنشرى - بعد قراءة كتابي الأول - سوف تتوقع المزيد من نفس النوعية من الكتابة في الكتاب الثاني: الحركة، والإثارة والمواقف المؤثرة. عندئذ سوف أكون مدينًا للناشرين الذين كونوا لى أساء، ومن الطبيعي أنهم سيريثون كتابًا يحتوي على نفس العناصر التي كانت سببًا في بيع الكتاب الأول. إن قصة نك - من حيث المادة - كانت تحمل هذه العناصر في داخلها. ولسوء الحظ فإن الكتاب الذي أقوم بكتابته الآن «عن الليل» لا توجد به هذه المواقف الدرامية. ولكني أشعر بأني لا بد وأن أكتبه. فإذا لم يكن هو كتابي الثاني، فليكن الثالث أو الرابع. إنه كتاب أعلم أنه بمقدوري أن أكتبه وأن أجعله نابضًا بالحياة. وهو يحتاج إلى أن تعاد كتابته في أجزاء كثيرة، كما سيحذف منه الكثير. وعلى أى حال مازلت أشعر أنه موضوع ضخم جيد. وقد فزت بدرجتي زمالة من نيويورك (روكفلر) وروزفلد

بناء على ما في ملخصه من قوة. وما زلت أشعر بأن قصة ديث جزء لا يتجزأ من ذلك الكتاب. إن الموضوع كله قد استحوذ علىّ تمامًا، ويلح على تفكيرى. (أرجو ألا أبدو مبالغا!).

وإذا كان موضوع الكتاب في مجمله غير مناسب في هذا الوقت - والعالم على ما هو عليه الآن - فربما يكون من الأفضل ألا أكتبه الآن. ومن ناحية أخرى، فلانى سأشعر بأنى لن أكون صادقًا إذا لم أتناول في كتاباتى بعض المشكلات الكبرى.

والسؤال الآن هو: هل ستعتبر دار أبلتون - سنشرى الكتاب الثالث استمرارًا لكتاب «اطرق أى باب»؟ والكتاب الثالث هو في الواقع ما يعقب الكتاب الثانى بالرغم من أن الشخصيات الرئيسية فيه ليست هى الشخصيات الرئيسية فى الكتاب الثانى. والكتاب الثالث هذا - واسمه «اصطدنا طوال الليل» وقد ناقشته معك باختصار - يحكى عن ثلاثة شبان عائدين من الحرب، أحدهما - وهو شاعر - اختلت قواه العقلية، والثانى - وهو من صفار قيادات العمال - يعود محطًا أخلاقيًا، أما الثالث - وهو شاب من أسرة سيئة فيعود محطًا جسديًا إذ فقد ساقه فى الحرب. وهو شخص متحزر، يجرى وراء منصب سياسى (ويؤازره بعض الناس الذين يريدون استغلاله من أجل مصالحهم) مستندًا إلى ما قدمه فى الحرب، وإلى فقدته لإحدى ساقيه من أجل أمريكا. ويخسر الانتخابات، وينضم إلى المسرحين، ويصبح رجعيًا ناجحًا. فى هذه الأثناء يقابل الشاعر أصدقاءه بالصد، ويقطع علاقته مع الفتاة التى أحبته وانتظرت، ويصبح شخصًا مصابًا بجنون العظمة، ويجلس وحيدًا فى مقاهى رحيصة يكتب كلامًا نافهًا على حواشى الصحف. ولخوفه من الناس كان يخشى أن يعرض ما كتبه على أى إنسان، فكان يحشر به جيوبه. فى أثناء ذلك كان القائد العالى، وقد أصبح مدمنًا، يهتم بكل النساء فيما عدا زوجته. وأخذ مستوى رغباته ينحدر حتى وصل إلى الاهتمام بالصبايا من طالبات المدارس. وبدا مستعدًا - عقليًا على الأقل - لاغتصاب إحداهن. وكان على وشك أن يهاجم فتاة صغيرة إلا أنه يذهب إلى اجتماع تحدث فيه حوادث شغب ويقتل. وفى خلال القصة هناك فقرات قصيرة - تشبه اللوحات - عن محاربين آخرين عائدين، وعن تصرفاتهم وأنماط سلوكهم بعد الحرب.

هذا ليس كتابًا إيجابيًا. إنه فى رأى كتاب ضد الحرب، تلعب فيه الحرب الدور

الرئيسي - دور الشرير. وسوف يكون من السهل على كاتبه إذا ما وصفت المخطوط العريضة له، وسوف يتكوّن من ٣٥٠ صفحة تقريباً. وأعتقد أنه سيستغرق حوالي أربعة أو خمسة أشهر فقط لكتابته.

والتفكير في كتابة هذه القصة يضعني في صراع مباشر، فأنا لا أريد أن أسبب أي إساءة إلى العمال. فهل سيكون في مثل هذه الرواية جرح لمشاعرهم؟ إن لدى أفكاراً لروايات أخرى تتصارع في رأسي. ولكني لا أستطيع أن أشغل نفسي بأى منها في الوقت الحالي وأنا أرى أمامي الكتابين الثاني والثالث. يحملقان في وجهي. وسوف أسجل بعض هذه الأفكار.

إنني بالطبع أحب أن أؤلف كتاباً في وقت لاحق يشبه إلى حد ما قصة نك. على أن تكون الشخصية المحورية فيه فتاة يتيمة قادمة من ملجأ - كمقابل لشخصية نك. وأريد أن أكتب النوع الذي اقترحت على من الروايات - أسرة - وأكثر من ثلاثة أجيال. أريد أن أبني هذا الكتاب - إلى حد ما - على أساس حياة أمي، وأن أجعله كتاباً عن الزواج، لا من حيث كونهم زواجاً فقط، ولكن باعتبارهم جزءاً من نسج الحياة في مدينة كبيرة (شيكاغو)، أو في تفسخهم من جراء الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

والموضوع الأساسي في القصة سيكون كالآتي:

١ - فتاة زنجية كاثوليكية من الجنوب في مدينة صغيرة قرب نيو أورليانز، طفولتها وشبابها المبكر والحياة في المدينة الصغيرة، وقس القرية (وهو عجوز فرنسي). ومعارضته لموقف الناس في الجنوب من الزواج. ثم تتزوج الفتاة وتنتقل إلى شيكاغو وتلتحق بمدرسة مسائية وتجب ولداً وينتأ.

٢ - حياة البنت والولد (مأخوذة إلى حد ما عن أخي وأختي)، جنباً إلى جنب مع حياة الأم.

٣ - حياة الأحفاد وقد استقر بعضهم، وانهار البعض الآخر.

مرة أخرى أقول إن هذا الموضوع لم يمسك بتلابيبي بعد، ولكني أنوى الذهاب إلى أمي مرة في الأسبوع، وأنا أقوم بكتابة الكتاب الثاني، وأدون ملاحظات عن حياتها. وهناك رواية أخرى أريد أن أكتبها عن كبار السن الذين قاموا بتربية أولادهم، فلما

لم تعد لهم الآن فائدة زجوا في البيوت التي يقيم فيها كبار السن. ولكن ليس لدى مادة تكفى بعد.

وفكرة أخرى تراودنى لرواية من ثلاثة أقسام تدور حول «الجوانب الثلاثة للدائرة».

القسم الأول: صبي في الثانية عشرة من عمره يعتقد أن جديه هما والداه. حياته كطفل، شقيقته الأصغر منه، الناس الذين يزورونهم (منهم شقيقة متزوجة، ورجل يتردد على المنزل من حين لآخر يتضح فيما بعد أنه أبوه). وعندما يبلغ الطفل الثانية عشرة يسمى التصرف، وتخبره جدته في سورة غضب بأنها ليست أمه، ورد الفعل لديه، وسلوكه تجاههم جميعاً. ثم يعلم بعد ذلك أن أخته الصغرى هي طفلة ثانية لأمه. لا أحد يخبر الأخت الصغرى بشيء. ويقاوم هو ما يشعر بأنه معاملة مجحفة له، ثم تموت الأخت الصغرى. **القسم الثاني:** الصبي في الثامنة عشرة من عمره الآن. القصة تروىها الجدة: كيف كانت أمه في الرابعة عشرة وأبوه في السادسة والثلاثين، كان يعيش معهم في المنزل ويلتقى بها في طريق عودتها من المدرسة. وأنهم أخذوا الرجل ليعيش معهم عندما كان الجد مريضاً بالزهرى نتيجة عدوى انتقلت إليه من امرأة ما، وبقي في المستشفى عدة أشهر، وكيف قبلوا وجود الرجل في المنزل كمستأجر لغرفة فيه حتى يستطيعوا تدبير نفقات المعيشة، ثم العار الذي لطنخ الأسرة، فالزواج من ذلك الرجل حتى لا يكون الطفل غير شرعي. وكيف ذهبت أمه لتعيش لدى صديق للأسرة يعمل طبيباً، وعملت لديه حتى ولد الطفل، ثم فسخ الزواج، وأخذ الجدان الطفل ليربياه كإبن لهما. ولم يعلم بهذا كله إلا كبار السن فقط من المقيمين في الحى. ثم كيف التقى والداه سرّاً بالفنأة، أم الولد، وكيف كانت الأخت الصغرى هي طفلة غير شرعية نتيجة لهذا اللقاء. **القسم الثالث:** الصبي الآن في الحادية والعشرين تقريباً، والقصة تروىها أمه: كيف كان أبوه في أثناء إقامته في المنزل صديقاً لجدته (في الوقت الذي كان فيه الجد في المستشفى)، وكيف أجبرتها الجدة، بعد الطفل الثاني، على الزواج من رجل لم تكن تحبه، ولكنه سيكون زوجاً طيباً يقوم بالصرف عليها. وكيف أخذ الجدان الطفلة الثانية وقاما بتربيتها، في حين أنجب الزوجان أطفالاً آخرين. وتروى الأم القصة وكلها ضغينة يساورها إحساس لا شعورى بأنها منافسة لأمها، وإحساس الكراهية لها كما لو

كانت تحاول أن تثير الصبي ضد الجدة.

إلا أن الصبي الذى شب ملتصقاً بجده يقاوم الأم، ويتخيل الجدة كشابة وليست كعجوز كما هى الآن. وهى كشابة فى حاجة إلى الجنس، وزوجها فى المستشفى يعالج من الزهري. ويتفهم العلاقة - على فرض أنها صحيحة، وهو ما لا يستطيع الجزم به. (وهذا تنتهى القصة والولد يزداد التصاقاً بجده).

وفى النهاية - يا تيد - فلدنى مئات الأفكار أستطيع أن أكون منها قصة عن شباب الطبقة المتوسطة (من ١٦ - ٢٣ سنة) الذين ينفصلون عن أسرهم ويحاولون أن يعيشوا حياة بوهيمية فى الجزء الشمالى من شيكاغو، ولكن ينتهى بهم الأمر بأن يصبحوا منحرفين، وإن كان نوعاً آخر من الانحراف يختلف عن انحراف نك. وحتى الآن لم تكتمل لدى الفكرة. وهى بالرغم مما فى مواقفها وحوارها من طرافة إلا أن بها رنة حزن، ولا بد أن تنتهى حياة واحد على الأقل من الشخصيات الرئيسية فيها نهاية فاجعة.

فكما ترى لدى مادة غزيرة لأقوم بتشكيلها، ولكن فكرتين فقط هما اللتان تستحوذان على اهتمامى الآن. لقد بدأت بكتابة هذا الخطاب، ولكنى انتهيت بكتابة مؤلف صغير. أرجو أن تغفر لى أنى قد أثقلت عليك بقراءة كل هذا، كما أرجو أن أعرف رأيك.

وبالرغم من أن موتلى قد قام بكتابتها كلها فى النهاية، واحتفظ بها مع أوراقه، فإنه لم يقم بنشر عشر الأعمال التى وصفها ليردى. وفى العام التالى فازت «اطرق أى باب» بعد تعديلها بجائزة مقدارها ٥٠٠٠٠ دولار فى مسابقة للكتابة للشاشة، ولكنها سحبت بسبب الرقابة. أما القصة الثانية «اصطدنا طوال الليل» (١٩٥١)، فقد أدخلت عليها تعديلات هائلة قبل النشر. وقصته «لا تجعل أحداً يكتب مرثيتى» (١٩٥٨) هى تنمة للكتاب «اطرق أى باب» من ناحية الموضوع والنشر. وقد أمضى موتلى العقد الأخير من حياته فى

المكسيك، وكانت فترة عصيبة بالنسبة له بسبب المراجعات ورفض النشر. وقد أعيد تشكيل موضوعاته - دمج الملونين في المجتمع، والمغامرات الجنسية، والتعاطف بين البشر - لتلائم النماذج الموجودة الآن سواء كان ذلك في مرحلة ما بعد الحرب وما صاحبها من استحياء، أو كما في حالة «ليكن النهار منصفاً» (١٩٦٦) - وهى التى نشرت بعد وفاته - بسبب المبالغة في الأسلوب. وقد أدت مأساة «ارحل بلا أوهام» إلى أن يهتم موتلى بالتدريب على أسلوب مرحلة ما بعد شتاينبك الذى تميزت به العديد من الروايات الأمريكية المعروفة، والذى فات موتلى استخدامه. إن ما كتبه موتلى في الأصل هو ما نراه في الصفحة الأولى من «اطرق أى باب»، وفي إحدى الفقرات التى توسل إلى الناشر ألا يحذفها، وفيها تتردد أصداء الانقسام الخالد في تاريخ الرواية بين الأنبياء التى تنقل ما يحدث، وبين رؤية ما يجري فعلاً، وتكون هى مقدمة المؤلف - لعدم وجود غيرها:

قبع العصفور على عامود التليفون بالحارة في المدينة.
والمدينة عالم مصغر

وهى ترتفع في القذارة، ولها أبواب عديدة تخفى وراءها الكثير،
يعيشون فيها أكثر من حياة، ويموتون فيها أكثر من مرة. كل هذا داخل جدران
المدينة.

والمدينة لا تتغير.

يفد إليها الزوار، ويروحون، ولا يرون منها إلا الساحة الأمامية.
ولكن ماذا عما يجري في الساحة الخلفية، وفي الحارة الضيقة؟
من الذى يعلم بحياة أولئك الذين يعيشون في الحارة، وبما يشغل بالهم؟
اطرق أى باب في هذا الشارع، أى باب في هذه الحارة.

الفصل السابع

جون أبدايك - بعد «منتصف الطريق»

بدأت حياة جون أبدايك الأدبية بكتابه الأول الذى نشر عام ١٩٥٨، واستمرت حوالى ربع قرن كان من أكثر السنوات اضطراباً وتحولاً فى تاريخ أمريكا الحديث. وتشير الأحداث التى وقعت خلال الفترة التى كان فيها أبدايك يعتبر واحداً من أكبر كتاب أمريكا إلى تغيرات جوهرية فى الروح الأمريكية تمثلت فى مواجهة اضطرابات داخلية لم تعرفها البلاد فى تاريخها، وتكوين ثقافة شبابية مؤثرة، والتعاطف مع مطالب الأقلية الملونة، والتركيز بدرجة كبيرة على الحرية الشخصية. هذا بالإضافة إلى الأخلاقيات التقليدية، وتحمل المسؤولية، والتعبير عن المعارضة العنيفة للحروب الخارجية. ولا شك أن هذه العوامل كان لها أثرها على إبداع الأمريكيين، إذ أن الأدوات التى تعبر عن الإبداع الجمالى - مثل الروايات، والقصائد، والأفلام، والموسيقى، والفن - كلها أصابها تحولات من ناحية الموضوع والشكل خلال هذه الفترات. وفى ١٩٥٨ خلال السنة الأخيرة من إدارة أيزنهاور كان ما يزال لدى أمريكا الكثير من أعمال كيرت فوينجت، ورتشارد بروتيجان، ودونالد بارثيلم، وإشميل ريد. ولم تكن قد استمعت بعد إلى فريق الحنافس وبوب ديلان وغيرهم من الموسيقيين الذين غيروا الموسيقى الشعبية تغييراً جذرياً، تماماً كما غير فوينجت الرواية. كان الفن الشعبى والفن البيئى والفن الإدراكى لم

يخرج إلى حيز الوجود بعد، كما لم تكن أشعار فرانك أوهارا بما فيها من أسلوب الحوار لم تنتشر على نطاق واسع بعد.

ومنذ عام ١٩٥٨ قام أبدايك بنشر كتاب واحد في المتوسط سنوياً. وكان يستمد موضوعاته دائماً من حياة الطبقة الوسطى المعاصرة في أمريكا، وكانت أنماط حياة شخصياته قريبة من حياة الناس. وكثيراً ما كان أبدايك يراجع نفسه فيما كتب من آراء. ففي ١٩٧١ قام بنشر جزء حديث يكمل روايته الثانية بعنوان Rabbit Redux. وفي العام الذي قبله كان قد قدم عرضاً لحياة كاتب روائي يشبهه إلى حد ما في كتاب بعنوان «بتش - كتابا». وفي ١٩٦٩ ختم هذا العقد بقصيدة «منتصف الطريق» [التي احتواها كتاب كامل، وهي من الشعر الذي يتعمق فيه كاتبه في تأمل تصرفاته] وفيها استعرض أبدايك النصف الأول من حياته، وكان آنذاك في الخامسة والثلاثين. وقد نضج چون أبدايك وتطور في نفس الوقت الذي خرجت فيه حركة ثقافية أمريكية جديدة، وكان منهجه أن يتطور مع هذه الحركة، وفي نفس الوقت يُبقي على محافظته على التقاليد الأساسية من الناحية الفنية، وهو ما يشكل جسراً مفيداً يربط الحاضر بالماضي القريب زمنياً، ولكن البعيد من الناحية الجمالية.

وقد كانت روايتا أبدايك الأولى «معرض ملجأ المعوزين»، وكذلك «رابيت - إجر» صوراً بالغة الدقة للثقافة الأمريكية في الخمسينيات حتى إنها سرعان ما حققتا لمؤلفهما مكانته كروائي عصره. وبالرغم من تقديم «معرض ملجأ المعوزين» لعقدين من الزمان في المستقبل، فهي تعبر عن العذاب الذي يشعر به الإنسان ذو الحس المرهف عندما يواجه المادية الفارغة التي سادت خلال سنوات

حكم أيزنهاور. ويعرض لنا أبدايك دولة صغيرة مرفهة كل مواطنيها الذين بلغوا سن التقاعد قد أشبعت رغباتهم الدنيوية باستثناء رغبة واحدة هى أهمها جميعاً: وهى خوفهم من مواجهة الموت. ويوضح أبدايك كيف سلبت الدولة المواطنين عقيدتهم التى يراها هو العزاء الموحد لهم عندما يواجهون الموت فى كل لحظة لهم فى هذا البيت. وفى هذا العالم الصغير فإن إطلاق المدير النار على قطة ضالة (متشبهة بالحياة مثل نزل البيت) يكون فرصة لإصدار رأى حول نوع الحياة التى يبحث عنها المجتمع الجديد:

لم يشعر كونر (مدير البيت) بالأسف لإصداره الأوامر بقتل القطة، فقد كان يريد أن يظل كل شيء نظيفاً، فالعالم بحاجة إلى تجديد، وهذه حقبة من التاريخ ليس بها حروب تحتاج كل شيء فتطهره، والإصلاح فيها بطيء، والأشياء العفنة تترك حتى تتحلل وتتلاشى. كان عالماً نباتياً مبنياً على نظرية عضوية، مؤداها أنه ربما استطاعت النظم العتيقة وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة أن تمنح الأرض الحصب والنماء. وهكذا عندما انطلقت الرصاصة كالنغمة النشار أسعدت إحساس التمرد الكائن فى نفس كونر، وهو الشخصى المثالى الحريص على أن يفسح المجال أمام كل ما هو نقي كالبلور ليرتفع بناؤه بمجرد أن ينزاح هؤلاء العجائز. كان هذا هو ما يعمل فى قرارة نفسه، أما بالنسبة للقطة فلم يكن شعوره نحوها يتعدى الحزن.

وفى انتظارهم للموت، يتمتع هؤلاء القوم الذين يرعاهم كونر بالصحة، ولكن بلا مشاعر، إذ أن المزيد من الأطفال الذين أنجبوهم من أجل المجتمع الجديد قد سلبوهم إياها. وبالرغم من أن رواية أبدايك الأولى حافلة بالرموز، فإن إدانته لذلك المجتمع واضحة تماماً. كما أن أسلوبه المميز الحافل بالمحسنات الذى يمكن ملاحظة اللوهلة الأولى تمتد جذوره إلى نمط حياة هؤلاء العجائز الحافلة بالزخرفة، ويقابل هنا

العالم النقى المعقم الذى أراد من يتولون شئونهم أن يفرضوه عليهم. وتعتبر «راييت - إجر» اختباراً لقدرة أبدائك فى مجال الموضوع والأسلوب. أما موقفه المعارض للمجتمع الجديد المعقم فيعبر عنه طفل من ذلك العالم هو هارى «راييت» انجستروم، وأصبح أسلوب أبدائك المميز الوسيلة التى عبر بها راييت عن احتجاجه على عالم لم يفد منه شيئاً. ويشعر هارى الذى كان نجماً فى البيسبول فى المدرسة الثانوية، ثم أصبح مجرد بائع أدوات منزلية فى متجر صغير أنه لم تعد له قيمة أكبر كثيراً من زوجته الرثة الثياب، وشقيقته الحقة، ومبادئه المحطمة. وما من أمل فى النجاح يلوح له. وكما يتضح له مما يراه فى التلفزيون، فليس هناك مكان للمأسى فى هذه الحياة. أما الإيمان الذى عمر به قلبه فى طفولته، فقد حلت محله ديانة يرعى شئونها چاك إكليس، وهو قس يجد سعادته القصوى فى مخزن بيع الأدوية الذى يقع فى طرف المدينة حيث

الشابة ذات الشعر القصير التى تقف خلف النضد وهى عضو فى جماعة الشباب، وحيث يحببه اثنان من أتباع الكنيسة يقومان بشراء أدوية أو وسائل منع الحمل أو مناديل ورقية. وهو يشعر بالراحة فى الأماكن العامة، فيضع يديه على الرخام البارد النظيف ويطلب أيس كريم بالصودا، مع أيس كريم بالجوز ثم يشرب كوين من الماء القراح قبل أن يأتيه ما طلبه.

وفى مجموعتيه النقديتين «منوعات نثرية» و«قطع منتقاة» كشف أبدائك عن أن الدين هو أحد اتهاماته الشخصية، ففى تحليل ورطة راييت على اعتبار أنها بسبب تجريد العقيدة من محتواها الدينى فإن أبدائك يبدى رأيه الخاص المعارض لما كان سائداً آنذاك. ويرغب راييت فى أن يكون قديساً، وفى سعيه إلى الكمال فى أموره الدنيوية البسيطة

لا يجد تعاوناً من أحد، وعلى عكس المثالية التي كانت تحكم ملعب كرة السلة في المدرسة الثانوية فإن الحياة تعج بالفوضى، كما أنها غير مجزية. ولا يجد أمامه أفضل من الهرب منها. وعلى غرار كتاب دنيس دي روجمون «الحب في العالم الغربي» (وقد تناوله أ بدايك بالنقد في «منوعات نثرية») فإن رايبث يشك في وجوده نفسه ولا يستطيع أن يحو هذا الشك إلا بالحب. وعلى أى حال فإن نواحي النقص في هذا العالم التي كانت سبباً في إحساسه بالقلق لا تمنحه ما يثير حبه أو يبهره. ويحلل أ بدايك ما يراه رايبث مثالياً وهو أسطورة الحب وذلك في نقده لقصته «الحب علناً» لدى روجمون بقوله:

إن جوهرها هو الحب نفسه، واهتمامها لا ينصب على تملك شخص آخر عن طريق الحب، ولكن على إطالة حالة المحب الذهنية، ولا يعود الحب وسيلة لتقبل الحياة والعالم بل سبيلاً لتحديه والهروب منه.

ولكن بالرغم من فشل رايبث في مسعاه مما يجعل عنه صفة البطولة، فإن أ بدايك يصر على أن الظروف المعيشية السيئة التي يحياها فقراء الطبقة الوسطى في أمريكا هي المذنب الحقيقي.

وفي «الوحش الخرافى» و«أزواج» يبحث أ بدايك موضوع الماضى والحاضر، ولكن موقفه من الحياة الذى عبر عنه من قبل في رواياته الأولى يبقى كما هو. فالخوف من الموت الذى بدأه في «رايبث - إجر» وفي قصة «ريش الحمام» من المجموعة التي تحمل نفس الاسم يتردد في القصتين. وفي الحاليتين فالموت أكثر من مجرد توقف الحياة العضوية، إنه خلو الحياة من الجمال ومن القيم أيضاً. وفي «الوحش الخرافى» يشعر بيتر كالدويل بالامتنان نحو والده (في الأسطورة شيرون)، ولكن نذر الفناء تتبع خطوات كالدويل الأب بما لا يقدر

على تصويره إلا القصص الماثلة حديثها وقديمها. ويرى الفتي والده المعلم موضع سخرية، وتتهاوى الأساطير:

«زيوس، سيد السماء، وملك السحب والجو».

فاسق، داعر»

عروسه هيرا، راعية الزواج المقدس»

رأيتها في المرة الأخيرة تضرب خدمها لأن زيوس لم يقربها منذ عام. أتدرى كيف مارس زيوس الحب معها للمرة الأولى؟ كان كالعصفور.

«وقال شيشرون مصححاً: كالهدهد».

«كان عصفوراً أحمر كالوجود في الساعة. أحك لي عن الآلهة الأخرى. أعتقد أن

قصصهم مسلية.»

وبالرغم من الثناء الذي نالته هذه القصة، إذ أعيد فيها كتابة الأسطورة اليونانية، فإن ما يؤكد إبداع أ بدايك الحقيقي هو عكس ذلك تماماً: وهو كتابة قصة مماثلة تروى نفس الحكاية ولكن من وجهة نظره هو. ومن ناحية أخرى فإن رواية «أزواج» عادية تماماً. وقد كان موضوع الخيانة بين الأزواج من الموضوعات الشائعة في الستينيات، وهنا لا ترتبط أحداث الأزواج التي يروها أ بدايك بأسطورة قديمة، ولكن بما يقع كل يوم، إلا أن شخصيات أ بدايك العصرية موجودة أبداً وسط أجواء من التزمت. ويدرك النجار «بيت هانيا» مدى مهارتهم في حياتهم اليومية، كما يجذبه إليهم تمسكهم بتعاليم مذهبهم الديني الصارمة. ولكن هذا لا يكفي لمنعه من السقوط في حماة التمتع بلذات الحياة التي أصابت لعنتها رايببت أنجستروم من قبل. وتضع نواياه الطيبة في خضم المتع الحسية، وهو موضوع دارت حوله كتابات أ بدايك في العقد الأول من حياته الأدبية، ولكن الأسلوب الذي

اختاره لم يتناغم مع أخلاقيات الموضوع، وإنما حفل بإبراز الغرائز الطبيعية الكامنة في شخصياته والتي غالباً ما يكون لها تأثيرها المضاد على مستقبلهم، بل إنه يستخدم أسلوباً رفيعاً ليصف أبسط الأفعال الحسية..

فمن الأشياء التي يتميز بها أسلوب أ بدايك في الستينيات قدرته الفائقة على أن يكتب فقرة تتجاوز المائة كلمة بأسلوب نثرى تتجلى فيه حرفيته في استخدام الألفاظ، يفعل ذلك بكل بساطة، وفي الثواني التي يستغرقها انحسار ملابس العاشقين اللذين يكتب عنها. وإذا ما كان الموضوع يفتقر إلى النقاء والتبل، فإن أسلوبه فقط هو الذي يفي بهذا الغرض، وهى كلها سمات فيها تنبؤ بالتمزق والانحيار في مجال الأدب في السنوات التالية.

أما «منتصف الطريق» فقد كانت الفرصة التي أعاد فيها أ بدايك تأكيد ما قد أصبح فعلاً أساس إبداعه. لقد تعد أن تكون انعكاساً لذاته، وهذا في حد ذاته إحدى سمات الأدب الجديد الذي ظهر في السنوات التي صعد فيها نجم أ بدايك، وبذا يسخر العمل - بذكاء - من نفسه ومن تكوينه. وكما فعل چون بارث في «سيرة المؤلف بقلمه: رواية ذاتية» فإن السطور الأولى من «منتصف الطريق» يقدمها نفس الصوت. وتقدم القصيدة دراسة للدور الذي لعبه المؤلف وهو في الخامسة والثلاثين: هو في منتصف العمر، ينظر إلى الحاضر كما وجده. ومازال العالم مكاناً مزعجاً حتى من حيث النواحي العلمية المتخصصة. وفي الفصل الثالث، في «رقصة الأجسام الصلبة» يقول الشاعر: «لاحت الصلابة تستعصى على الفهم، تشكو الدوار» وهو قياس على الورطة الأخلاقية التي تحد شخصياته الروائية نفسها، وفيها: «إن

المثالية لا توجد إلا في الكتب المدرسية وفي السماء. إن الصلابة حالة معيبة». وكما في «الوحش الخرافي» فهو لا يستطيع أن يرى حياته منظمة تمامًا. كحياة من هم أكبر منه سنًا:

أبى، كنت عجبًا مثلك وأنا في الرابعة من عمري

أشعر بالقلق من الموت الذى يقترب

ولكن ليس لى إصرارك الجنونى على الصبر ولا قوة تحملك

ولا إيمانك الراسخ

أتذكر عندما كنت أعمل بجهد وأنا صغير؟

إن حياى وقد بلغت منتصف الطريق تبدو كمجموعة مراحل حدث فيها خلل ما وضاع الربيع

إن ما يزعج الشاعر هو إحساسه العميق بانهار القيم. فيبدأ القسم الخامس - وهو الأخير - بقوله: وتحتاج البلاد موجة من الإنسانية «لقد اخترت موقعى فى عالم آخر». وفى موقعه هذا تأتبه النصيحة من اللاهوت:

فلتشكر كيركجارد الذى حطم معتقدات هيجل على صخرة الحاجة للوجودية.

ولتشكر بارث الذى أوضح كيف يهرب الإيمان من تأرجح الرعب بين نعم ولا.

لقد عاش رابيت أنجستروم فى عالم ضن عليه بالإيمان، فقضى عليه بأن يتجه إلى الشهوة، ومن ثم فإن أبدأيك يجد أنه «عندما يدخل سفر الرؤيا، يطرد إيروس - رمز الشهوة - المجنون المتعففين بعيدا». ولكن أبدأيك يعترف دومًا بأن هذه المشكلة سوف يقضى على توتر يرى هو فيه حياة الإنسان ذاتها. فالفناء لا يمكن أن يلتجم مع الأبدية المثالية. ويقول أبدأيك نقلًا عن كارل بارث: «إن الرب الذى يقف فى نهاية طريق إنسان. ليس برب». ومن صور القسس

والفاسقين التي رسمها أبدأيك في العديد من كتبه يتضح أنه يفضل ما ينادى به بارث. ويصر أبدأيك على أن «الرب الحقيقي، الرب الذى لا يخترعه الناس، يختلف تمامًا. ونحن لا نستطيع أن نصل إليه، ولكنه هو فقط الذى يستطيع ذلك» ولكن هذا الفكر نفسه أحبب فكرة «موت الرب» التي كانت سائدة في الستينيات. فإذا لم يخترع الإنسان الرب فمن الواضح أنه لا يمكنه أن يقتله. ويبقى الإبداع الدينى عند أبدأيك جوهره محافظ، على عكس الاتجاه السائد في عصره. ولكن ما أن يتحرر تمامًا من تأثير المثالية، حتى تلقى فكرة «المحدود» ترحيباً منه - وتنتهى «منتصف الطريق» بهذا الأمل:

في هذه الأثناء، دعنا نعيش كسكان جزيرة
يلتقطون ما يجدونه من ثمار على الأغصان القريبة
وكل لحظة تمر، تجد صداها على الوجوه،
لا شيء واجب الوجود، ولكنه موجود بقدرة الرب،
فلتشهد كل غروب للشمس، وحيى كل فجر
يربت بظلال كالحراب على العشب اللامع
ولتستمتع بالصباح الباكر، وبالظهيرة
بنهاية اليوم، وبالقمر.

لقد كان دور أبدأيك كروائى يبالغ في الاهتمام بجمال الأسلوب هو ترحيبه بمثل هذا الغروب والفجر، وفي «بتش: كتاباً» يعنى النظر في دوره واضعاً المبادئ الأساسية الموجودة في «منتصف الطريق» موضع التجربة. وهنرى بتش ليس هو أبدأيك، ولكنه يوصف بأنه مزيج من العديد من الكتاب الجادين في ذلك الوقت: نورمان ميلر وسول بيلو وفيليب روث ورنارد مالامود ووج. د. سالنجر. ويصف الجزء المأخوذ

من أبدأيك نفسه بأنه «شيء لاذع، لاهوتي، خائف، فريد في سخريته». ويوجد في القصص السبع التي تكوّن هذه الرواية ما يذكّرنا بأن بتش كاتب، وقد يكون قد نصب معينه. أما موضوع البحث فهو عدم قدرته على إكمال رواية ثالثة. وبالرغم من أن نقد الذات يذكّرنا بقصيدة «منتصف الطريق» فإن حياة بتش الأدبية لا تتفق مع ما حدث لأبدأيك. أما ما يتفق معه فهو أكثر أهمية: فيتش يعتقد أن معينه قد نصب بسبب طبيعة هذا الموضوع، وأن «الواقع هو استنزاف مستمر لما هو ممكن». ولكن الأغرب من هذا هو مخاوف بتش بشأن أسلوبه الأدبي الذي يسير في خط متواز مع كتابة أبدأيك، مثله في ذلك مثل موضوعه. وإلى هنا يتعد المؤلف نفسه صائحا: «هذا يكفى. لقد وصلنا - مثل بتش - إلى نقطة تبدو عندها الكلمات مخيفة، كديدان تجمع حول جثة الواقع، تتغذى وتتوالد نحن ننشد السلام في الصمت وفي الإقلال من الكلام». وقد أوصل الأسلوب والموضوع بتش إلى آخر مدى لها: الصمت، والموت. «إن لب الموضوع، في رأيه، هو الخوف: فالموت يترصد خلف كل شيء، هيكل عظمي حقيقى يوشك أن ينقض من خلال باب في هذه الحوائط المزيفة من الكتب». والدرس المستخلص من «بتش: كتاباً» هو أن إحدى القيم الإبداعية لدى أبدأيك وهو (الخوف) قد بلغت أقصى حدود فعاليتها بالنسبة للحضارة الأمريكية المعاصرة. فهنرى بتش - كاتباً - قد واجه تلك الحضارة بطريقة مباشرة أكثر مما فعل أبطال أبدأيك السابقون، وهو، بالمثل، أستاذ في الأسلوب الذي كان ملاذ أبدأيك الأخير. وإذ يبدأ أبدأيك السبعينيات يكون بتش هو اعترافه بأن الكثير من القيم الجمالية لديه ربما يكون قد استنزف بفعل الزمن والظروف.

و(بتش: كتاباً) و(Rabbit Redux) ليسا من أقوى أعمال أبدأيك، ولكنها مهمان لأنهما يوضحان ما أدركه مؤلفهما من أن بعض أساليب وموضوعات الستينيات قد استنزفت على عكس ما أورد جون بارث، منذ بضعة سنوات، في مقاله «أدب الاستنزاف». ونحن نذكر أن هنري بتش قد اشترك في بعض صفات الكثير من أهم الأدباء مثل أبدأيك وييلو ومالامود. وقد صُحِبَ نشر (بتش) ثلاث روايات لهم هي (Rabbit Redux) لأبدأيك، وكوكب مستر ساملر لبيلو، و«المستأجرون» لمالامود. والكتب الثلاثة كلها متشابهة في الموضوع والأسلوب بشكل يدعو إلى الدهشة. فهي تعتمد اعتماداً كبيراً على المضمون (في وقت تنصل فيه كتاب أحدث منهم أمثال رونالد سوكنيك ودونالد بارثيلم وستيف كاتز من أى اهتمام بالمضمون على الإطلاق)، وفي نطاق النظام الجبالي الخاص بهم اشتد جدلهم من أجل عالم أكثر نظاماً (حينما كان توماس بنشون يستعرض الزيف الحافل بالفوضى في كل النظم). كانت هذه بعض المعايير التي نسبها نقاد ذلك الوقت إلى «نهاية الرواية» و«أدب الاستنزاف». أما بالنسبة لسوزان سونتاج، ونورمان ميلر، ولسلى فيدلر، ونورمان بودهوريتز، وكثيرون غيرهم من النقاد التقليديين، فإن نهاية الستينيات كانت أشبه بنهاية الرواية. وقد كتب لويس روبين «إن الاكتشافات الحديثة في مجال الطبيعة وعلم النفس السلوكي كادت أن تدمر الثقة القديمة في الترتيب الذي وضعه الإنسان لخبراته». ومن ثمَّ «فليس هناك أساس متين يستطيع الروائي أن يبني عليه آراءه - سواء كان ذلك في مجال المادة المحددة أو الفكر الإنساني». إن المضمون، أو المعنى، بالذات في الرواية التقليدية كان في أمس الحاجة إلى عالم مستقر.

وعندما أعاد أبدأيك النظر في شخصية رابيت أنجستروم بعد عشر

سنوات اعترف بأن الحضارة قد أَلْقَتْ بظلال الخسوف عليه، فبدأ تبيده لطاقاته، على حين قبل ذلك بعشر سنوات كان صورة مضادة للبطل. في عام ١٩٦٩ هو مجرد شخصية تثير الرثاء:

لقد بلغ السادسة والثلاثين، وما يعرفه الآن أقل مما كان يعرفه في مستهل حياته، الفرق الوحيد هو أنه الآن يعلم أنه لن يعرف إلا أقل القليل. فهو لن يعرف أبداً كيف يتحدث اللغة الصينية... إن أخبار الساعة السادسة كلها عن السلام، كلها عن الفراغ: رجل أصلع يلهو بلعب صغيرة ويناور بها، ثم تتحدث مجموعة من الناس عن مغزى هذا في الخمسة سنة القادمة، ويرددون اسم كولبس كثيراً، ولكن رايبيت يرى عكس ما يرونه: لقد سار كولبس مغمض العينين، واصطدم بشيء ما، أما هؤلاء الناس فهم يرون الهدف تماماً، وهو عدم هائل مستدير.

لقد كانت مادية الطبقة الوسطى في الخمسينيات على الأقل محسوسة يمكن تحديدها. وكان لرايبيت مكانته الخاصة كرياضي مولع بالجمال. ولكن السبعينيات استعصت على فهمه بصورة أدهشته: فهو لا يستطيع أن يفهم طبيعة الفضاء، وليس في مقدوره أن يخترع أسطورة عنه. وكما يحدث لأرتور ساملر داعية الأخلاق عند سول بيلو، وهاري ليسر حرقى الأدب عند مالامود، فإن رايبيت يشعر بأن الزمن قد عفا عليه. «لقد وضع لحياته قواعد يشعر أنها تتلاشى الآن». وهو أيضاً مثل ساملر وليسر في أنهم جميعاً يواجهون رموزاً للحضارة العصر الحديث: في صورة شاب أسمر له نشاط سياسي واسع، وقتاة بيضاء مكافحة. ويحاول هو أن يشرح كيف أنه هو أيضاً له صولاته وجولاته ولكن في ميادين الجمال فيقول: «إننى لا أُمزح.. إن الثورة وغيرها هي مجرد طريقة للقول بأن الفوضى متعة. حسناً، إنها حقاً متعة، لفترة، طالما أن الآخرين هم الذين يدفعون الثمن. إن

القوضى ترف - هذا هو كل ما أعنيه». ولكن رابيت قد أساء الحكم على طاقات العصر فالتبس عليه الأمر بين سابق تبرمه وعدم رضاه، والانقلابات الفجائية والثورات التي تحتاج العالم اليوم، بالإضافة إلى هذا فإن فشل تمرده قد أثر عليه.. .. إنه يتعنى لو استطاع أن يبتعد عن الحياة كلها. لقد قضت آلة الطباعة الإلكترونية عليه مهنيًا، فأصبح بلا عمل، وانتهى به الأمر إلى أن أصبح غير منتج مثل هارى ليسر، ومن طراز عفا عليه الزمن مثل مستر ساملر.

وتبين (Rabbit Redux) شيئين: أن الشخصيتين الرئيسيتين التقليديتين لدى أديك قد أصبحتا لا تتمشيان مع الموضوعات الجديدة في هذا العصر، وأن قصة حياته الحالية ليس بها مكونات رواية جيدة من طراز روايات أديك. وأفضل وصف لها أنها تجربة يقوم بها أديك مستخدمًا موضوعاته وأساليبه القديمة ولكن في العصر الحديث، ونتيجة التجربة هي أن هذه العناصر لا تمتزج معًا. فلا عجب إذن أن يتخذ أديك في كتبه الجديدة اتجاهًا جديدًا من ناحية الموضوع، وذلك حتى يبقى على أسلوبه المميز وارتباطه بالحقائق والتجارب اليومية في الحياة الأمريكية. وتبين المجموعة التي تحمل عنوان «المتاحف والنساء وقصص أخرى» أكبر تطور حدث في كتابات أديك، وهو كثرة تأمله وتفكيره في الأسلوب. «إذا وضعت الكلمتين جنبًا إلى جنب فستبدو شفافتيهما.. كما أن فيها نغم، وهما توحيان بالتألق والعراقة والغموض والواجب». واهتمام أديك أولاً بكلمات القصة التي تحمل المجموعة عنوانها، ومنها إلى الموضوع المنبثق منها، يعنى أنه قد تبنى أهم المعتقدات الخاصة بالرواية والتي سادت العقد الجديد: وهى أن الأحداث التي تصفها القصة ليست هى كل شيء ولكن المهم هو

الكلمات شكلاً وجَرَساً. كما أنه شديد الإحساس بدوره ككاتب روائي. وهو باهتمامه بهذه التفاصيل مثل الأسلوب إنما يبقى له وجوده مع الكلمات بدلاً من أن يختفى وراء ستار السرد. ومثل هذا الانتقال قد استغل أسلوب أ بدايك الشديد الاهتمام بجمال اللفظ بدلاً من أن يكون عبئاً يؤدي إلى تحويل انتباه القارئ أو إلى عدم التناسق، وهو ما كان يشكو منه نقاده في المرحلة الأولى. فالأسلوب هنا هو هدف الرواية.

وتعد «المتاحف والنساء» أوسع مجموعات أ بدايك انتشاراً. وفيها أعيد طبع قصص قد سبق نشرها من قبل وترجع إلى عام ١٩٦٠، وأولها تحمل اسم «بحر لا يتغير» ويبدأ بها قسم عنوانه «أساليب أخرى»، وهي تجارب صيغت نثرًا كانت تساير عصرها بل ربما سبقته، ولكن المؤلف لم يسمح بضمها إلى أعماله التي جمعت إلا في هذا الوقت المتأخر. ويبدوها المؤلف بقوله: «إنني أكتب وأنا على هذا الشاطئ، أو فلنقل إنني كاتب على الشاطئ في وقت ما كان مثل هذا الكلام يعتبر مناقياً للذوق، تمامًا كما كان منظر الناس وهم في طريقهم من وإلى الحمام يعتبر من المناظر التي يجب ألا يراها أحد. ولكن هذه الصفحة تتسم بالوقاحة». - الوقاحة من الناحية السلوكية، ولكن ليس من ناحية أسلوب الكتابة، فقد جعل أ بدايك الأسلوب هو الموضوع، وهذا يحل مشكلة الاستنزاف الذي تنبأ به «بتشي»، وكان (Rabbit Redux) دليلاً عليه. إن الحيلة التي يلجأ إليها أ بدايك هي نفسها التي استخدمها جون بارت، ورونالد سوكنيك وغيرهما ممن شعروا بمثل هذا النقص مع التقاليد القديمة. وعلى أي حال فإن الإنجاز الذي حققه أ بدايك هو أنه فعلاً أستاذ في المبالغة في الاهتمام بجمال الأسلوب وتنميته - فقد كان ينتظر هذه الفرصة ليبارس مواهبه الحقيقية.

وقد استخدم أبدأيك أسلوبه المنعق بطريقة جديدة، ففي إحدى القصص وهى قصة «يوم وفاة رايب» يختار لبطله دور مصور خلاق يرى بعين خياله أشياء يعبر عنها بلغة أبدأيك، وهو يلتقط «منظرًا قريبًا» للعشب والرمال والظلال مستخدمًا مرشح الأشعة فوق البنفسجية، ومحاولا أن يصور ما يصعب تصويره مثل «الطريقة التى يتسلل بها الظل من حبة رمل إلى حبة رمل أخرى، أو الطريقة التى تلتف بها نصال العشب حول نفسها على شكل دوائر» - لكى يقتل الوقت. فهنا بدلا من موضوعات اللاهوت، يوجد موضوع جمالى بسيط يعبر عنه شخص مهنته المجال بكلمات تتناسب مع فنه (وفن أبدأيك أيضًا)، إلا أن أبدأيك يكشف أيضًا عن ابتعاده عن الدين لضرورة تتناسب مع وصفه للطبيعة. وقبل ذلك فى القصة التى يحمل الكتاب اسمها يقول: «إن ما نبحث عنه عندما نذهب إلى المتاحف هو عكس ما نبحث عنه عندما نذهب إلى الكنائس حيث الإحساس بالهدوء فى هذه المزارات. ولكن فى المتاحف نحن نبحث عن أشياء لم تكتشف من قبل، ولم تمس، وهذا يملؤنا بالأمل، ويدفعنا إلى معاودة الزيارة». وهذا التمييز الذى أورده أبدأيك جديد تمامًا على كتابته.

من هذا المنطلق فإن كتابي «متاحف ونساء»، و «شهر من أيام الأحد» من الأعمال الجديرة بالدراسة. لقد أصبح أبدأيك الآن مهتمًا بما فى حضارتنا من نواح علمانية أكثر من اهتمامه بمقوماتها الدينية. ومن ناحية التركيب فقد ابتعد عن السرد مؤثرًا دراسة الموضوعات المطروحة دراسة هادئة متفائلة - كما لو كانت هذه الأشياء محفوظة فى متحف. ومعظم قصص «متاحف ونساء» تتحدث عن أشياء ثابتة: حمام سباحة، أو ركن فى شارع، أو أغنية كنسية. والقساوسة الذين يؤدون عملهم على الوجه الأكمل لا يثيرون اهتمام أبدأيك بنفس

الدرجة التي يثيرها قس لحقه العار (لأسباب دنيوية)، كما أنه لا يهتم بما يحدث في الكنيسة يوماً بيوم. وترسم لنا مجموعته صوراً لأشخاص كما لو كانوا موضوعات ثابتة بلا حياة، فلا شيء يحدث لهم في القصة إلا رؤية الكاتب لهم كما هم. وحين يحدث شيء ما في هذه القصص، كان الحدث بطيئاً فاتراً في أسوأ الأحوال، أو استرجاعاً للماضي في أحسنها. فشخصيات أ بدايك القديمة، والزوجان من تارلوكس، والمسافرون يومياً من بوسطن كلهم يشعرون بالتعب والحزن. أما اهتمام أ بدايك الحقيقي فيكمن في المناظر الطبيعية. وهو يخصص قصة كاملة هي قصة (Plumbing) ليحكي تاريخ منزله الذي تركه والذي يرجع تاريخه إلى أكثر من مائتي عام، وربما بقى أكثر من بضعة مئات أخرى. ويقول في نهاية القصة: «إن كل ما حولنا سوف يبقى، ولسوف نفنى نحن».

ولقد لفت أ بدايك الأنظار إلى الموضوعات الجنسية التي تناوّلها في بدء حياته. ولكن لأن معالجة هذا الموضوع في أمريكا قد أصبح الآن أكثر صراحة وجرأة، فإن تناول أ بدايك له قد تغير. فالصراحة التامة التي تناول بها هذه الموضوعات في «راييت - إجر»... قد أكسبته شهرة مبكرة ككاتب إباحي، وربما ككاتب بذيء. ولكن كما رأينا في أعماله الأولى كان الجنس مرتبطاً بالضرورة بالدين، فلهفة راييت على الجنس الهدف منها أن تكون سبيلاً إلى الإيمان. ولكن في أحدث كتب أ بدايك فإنه يقدم الجنس كحدث دنيوي صريح كما في الثقافة الأمريكية الحالية التي تتعامل مع هذا الموضوع كعمل غريزي حيوي لا أكثر. وأول إشارة إلى هذا التغيير في موقف أ بدايك تأتي مع الفصل الأخير من «المتاحف والنساء» الذي يشتمل على قصص عديدة عن زوجين هما أسرة «ميبيل»، وكانا قد ظهرا من قبل لأول مرة في

«رجل من نيويورك» عام ١٩٥٦. والشئ المميز في هذين الزوجين هو حبهما، فقد أظهر أبدأيك إلى أى حد كان حبهما ثابتاً لا يتزعزع برغم كل الظروف المحيطة بهما، بل وبرغم كل الكوارث التي مرت بهما. ولكن في «المتاحف والنساء» نرى الزمن وقد فرّق بينهما، وابتداءً من «مسيرة في بوسطن» حيث تجتذب حركة الحقوق المدنية جوان ميل - وهي حركة لا تجد صدى لدى ديك - نرى الزوجين يتباعدان حتى تفرقهما شهواتها تماماً - إذ يمتنع ديك عن الجنس تماماً بعد علاقة غرامية عابرة، في حين يحتفظ جوان بمجموعة عشاق. فالجنس ظاهرة حضارية بحتة. وفي عام ١٩٧٩ جمع أبدأيك كل القصص الخاصة بأسرة ميل ونشرها في كتاب. ولا عجب أن تنتهي آخر قصة منها بطلاقهما.

وعندما لم يكن الجنس مرتبطاً بالحضارة بشكل واضح، كان أبدأيك يتعامل معه من منطلق ديني. ولكن في السبعينيات تناوله كموضوع قائم بذاته. ورواية «تزوجيني» التي نشرت عام ١٩٧٦ تتناول نفس الفكرة بنفس الأسلوب. فالجنس لا يمثل إلا نفسه، ويجري كونانتي وسالي ماتياس عاشقان بالمعنى الحسى لا بالمعنى التجريدى. وهما يتركان أسريتهما لأسباب تافهة، ويتضح افتقارهما إلى الحسم من وجود ثلاث نهايات مختلفة للرواية.

ورواية «شهر من أيام الأحد» هي أقصى ما وصل إليه جون أبدأيك من المادية في رواياته. فبالرغم من أن العديد من كتبه وقصصه بها قساوسة، إلا أن هذا هو الكتاب الوحيد الذى يلعب فيه رجل دين الدور الرئيسى. وباستثناء جميع روايات أبدأيك - فيما عدا «بتشى» - فالوازع الدينى في هذه الرواية هو أقلها جميعاً. ومن

أسباب ذلك أن القصة تدور حول ابتعاد القس توماس مارشفيلد عن الكنيسة من أجل علاقاته الآتمة مع عازفة الأورج في كنيسته، ومع كثير من نساء الأبرشية. ومما يدل على التغيير الذى حدث فى فكر أبدايك الدينى تحول من شخصية كارل بارث المتعنتة إلى شخصية بول تليتش الأكثر تحرراً. وفى مقدمة «شهر من أيام الأحد» توجد العبارة التالية: «إن الروح - على المستويين الفردى والعالمى - تعنى الغموض» - وهى عبارة تنم عن محتوى كل فصل من الكتاب. وتليتش - كما يعلم أبدايك تماماً - كان من أتباع فردريك شايرماشر الذى كان يؤمن بالمادية. وكل ما هو روحى لابد وأن له ما يقابله فى عالم المادة. كما لو كان عالم الروح لا يمكن أن يوجد بغير ذلك. وقد رفض كارل بارث هذا الأسلوب وأصر على أن أى صلة بالعالم الدنيوى سوف تفسد كل ما فى هذا الجدل من معان سامية. وقد كان اتجاه أبدايك فى رواياته الأولى هو تفضيل الجانب الروحى على الجانب المادى، وبصفة خاصة فى رواية «رابيت - إجر» على عكس القسين كروبنباخ وإكليس.

أما القس توماس مارشفيلد فليس لديه تزم كروبنباخ ولا شغف إكليس الدينى، ولكن بدلا من ذلك فقد تناول فكرة غموض الروح وعلاقتها بالمادة. وفى نفس الوقت جعل أبدايك من الرواية التى يعيش فيها مارشفيلد انعكاساً ذاتياً إلى أقصى حد. فبعد الفصائح التى شاعت عنه وهو قس، ذهب ليقضى شهراً فى منزل بعيد، وهناك كان يكتب كل يوم، وكانت النتيجة هو الواحد وعشرون فصلاً التى يتكون منها الكتاب، وفيها يروى قصة ضعفه وسقوطه، ولكن بطريقة فيها الكثير من استشعار الذات؛ «إنه لشئ ممتع أن تصنع الغرائس بنفسك، ثم تقوم بتحريكها». وهو يجد صعوبة فى كتابة بعض الجمل

أو قراءتها، في حين يثيره بعضها إلى أقصى حد... ويضج النص بالحياة تمامًا كأحاسيسه. لقد وجد أبدأيك وسيلة لبعث الحياة في كتاباته، شاركه فيها معاصروه الأكثر إبداعًا سوكنيك، وفدرمان، وكاتز. وهناك دائمًا ما يذكرنا بالنص الذي نقرؤه، ويبد الكاتب تبعث الحياة فيه، فهو يريد أن يشهدنا على بعض ما في القصة من واقعية يكمن في النص نفسه.

ويجد مارشفيلد أن حياته المادية هي دينه، ما دام الإنجيل محظورًا عليه في هذه العزلة النفسية. وبهذا المفهوم يجد ما يبرر سلوكه في الحياة.

وهو يرى أن الأمريكي الحديث يستعيد إحساسه بقيمته، لا من الناحية الاقتصادية كفرد يسعى لكسب قوته، ولكن كفارس ويطل وشخصية بارزة - في مغامراته العاطفية عندما يترك لغرائزه العنان.

ومثل أى أديب يرى مارشفيلد أنه يشكل قصة حياته على هيئة رواية، ويحرك الشخصيات بما يتفق مع نزواته كما في أسرة العاشق الفاسق: لكم تبدو جيرو وفرانكي وجولي وباري صغارًا في نظري من بعيد. يسدون كما لو كن عرائس ألوهيها، أضعها في هذا المشهد أو في غيره من المشاهد الحافلة بالفجور... وانظر إليهن من خلال فتحة في السقف لا تزيد في مساحتها عن رقعة الشطرنج. وتنتظر العروسة فرانكي نحوى ولكنها لا تراقى، فأنا أكبر من ذلك.

لقد أرسل، إذن، إلى ذلك المنزل لإبعاده عن العالم الذى صنعه هو وأخذ يلهو به. وصلته الوحيدة بالعالم هى مسز براين مديرة المنزل والقارئة الوحيدة لتلك الصفحات. ويكتب لها مارشفيلد قائلاً: «وإذ تقترب نهايتى يتحول كل شىء إلى بخار، يتساوى في ذلك مستقبلى وماضى، ولا يبقى صلبًا إلا أنت. أنت الوحيدة التى ما زال لك

كيانك. وأتهاوى نحوك كما يتهاوى الشهاب نحو الأرض، والمذنب نحو الشمس».

إن انتصار القس، والهدف النهائي الذى يرمى إليه خيال أبدأيك هو أن يكون لكلمات مارشفيلد النصر على مسز براين. وتنتهى الرواية بسقوط مسز براين تماماً كمن سبقتها، إلا أن هذا يتم بتأثير كلماته الآن. وسواء هوى مارشفيلد نحو الأرض كالشهاب (مثل تليتش)، أو نحو الشمس مثل المذنب (مثل بارث) فقد أثبت أبدأيك قدرة الكاتب على صنع عالمه الخاص. ولم يعد القس الآن يعكس صورة عالم سماوى، بل هو صانع لعالم حقيقى خاص به. وكسب الأسلوب الجديد المبتكر فى الزوايا الجولة من خلال وجود أبدأيك كواحد من أهم الروائيين الأمريكيين.

الفصل الثامن

الكتابة المسرحية عند كيرت فونيجت

لقد اختار كيرت فونيجت أن يتجه إلى الدراما وهو في منتصف العمر، مثل العديد من الروائيين الذين سبقوه. وسواء ثبت صدق مشاعره أم لا، فمن الثابت أن فونيجت اعتبر أن رواية «المجزر رقم ٥» (١٩٦٩)، هي قمة ما كتبه في العشرين سنة الأولى. وبعد خمس روايات صرح قائلاً «لقد انتهيت توأ من كتابي عن الحرب. أما كتابي التالي فسيكون مجرد عبث». وكان أكثر صراحة من ذلك حين قال في جامعة متشجان: «إن الكتاب الذي انتهيت منه لتوى هو أروع ما كتبت. أما ما يليه فلن يكون إلا لهواً». والذي حدث هو أنه توقف عن كتابة رواية عنوانها «إفطار الأبطال» لفترة إذ كان ذهنه مشغولاً بشيء آخر، وبالتحديد بالمسرح. وكما يقول في مقدمة مسرحيته «عيد ميلاد سعيد يا وانداجون»: «لقد كتبت هذه المسرحية وأنا في السابعة والأربعين من عمري» وقد حدث هذا في وقت اتخذ فيه مساراً جديداً على المستويين الشخصي والمهني. والمسرحية «تلت رواية «المجزر رقم ٥» من الناحية الزمنية والعاطفية» كما قال لأحد المحررين في اليوم التالي لافتتاحها. ومن ثم فحتى عندما يعود فونيجت إلى كتابة الرواية مرة أخرى مثلاً فعل توين وچيمس وهاولز وفيتزجيرالد وهمنجواي وكثيرون غيرهم، تبقى مسرحية «عيد ميلاد سعيد يا وانداجون» علامة على حدوث تحول في رؤيته من ناحية المضمون والشكل معاً.

وهناك أسباب منطقية لاتجاه ثونيجت إلى المسرح. ففي عام ١٩٦٩، وقبل كتابة «واندا جون» قال ثونيجت أنه يود لو أنه «جرب كتابة مسرحية» لأن «الكاتب المسرحي لا يقوم ببناء المناظر (بعكس الكاتب الروائي)، كما أنه لا يتعب كثيراً في رسم الشخصيات كما يفعل كاتب القصة القصيرة أو الرواية. فهناك من يقومون بهذه الأعمال بدلاً منه». وبالنسبة لكاتب يوصف بأنه روائي له فكر من طراز ويلز فلا شك أن الكتابة المسرحية تستهويه، فالمثلون والمخرجون ومصمموا المناظر يفعلون الكثير لتجسيد النص حتى يتدفق بالحياة. وبالإضافة إلى هذا كانت هناك أسباب شخصية: ففي كل حديث أجرى مع ثونيجت في ذلك الوقت كان يؤكد شعبية المسرح، وكان يعتبر أعضاء الفرقة «أسرته الجديدة» وليس مجرد زملائه. وطبقاً لما ورد في مقدمة المسرحية، فقد كتبها وهو في منتصف العمر «في وقتٍ شب فيه أطفالي الستة عن الطوق فلم يعودوا أطفالاً. كان وقتاً حافلاً بالتغيرات، في وقت ودعت فيه الكثير: فمنزلي الكبير قد أصبح متحفاً يضم أطياف طفولة ولّت، وأطياف شبابي أنا أيضاً الذي ولّى هو الآخر». وتشير بعض المقتطفات التي كتبها بخطه أن تلك الفترة كانت حافلة بالاضطرابات الشديدة على المستوى الشخصي. ففي تعليق مازال موجوداً في النص يقول ثونيجت: كان من المفروض أن أكون شخصاً يجيد استخدام يده اليمنى، ولكنني وجدت أني أستخدم اليد اليسرى أكثر من اليمنى، حتى أصبحت اليد اليسرى هي التي أستخدمها في أغلب الأحيان. وسألت أخى الأكبر عن الأمر، فقال إنني كنت دائماً أجيد استخدام يديّ معاً حين كنت طفلاً صغيراً، وأنهم قد علموني أن أعتمد أكثر على يدي اليمنى. قلت له: إنني أعسر الآن، كما أني نفضت يدي من كتابة الروايات، وأقوم - بكتابة مسرحية الآن. ومن الآن فصاعداً لن أكتب إلا المسرحيات.

إن الفكرة التي أراد فونيجت أن يحولها إلى مسرحية. وهى نفس الفكرة التي كانت محور حياته، وتلت «تفكيره» عن «مجزر رقم ٥»، وهى النزعة السلمية. لقد تساءل فونيجت فى ذلك العمل، كما تساءل - ضمناً - فى كل رواياته التى كتبها منذ عام ١٩٥٠: «ما رأيك فى المذابح؟» وفى محاولة للرد على هذا التساؤل قام فونيجت بتغيير القيم الاجتماعية (كما فى بيانو العازف» وفى «ليحفظك الله يا مستر روزوتر»، كذلك فلسفة الإنسان والإله كما فى Mother Night، وفى «مهد القطة») بل حتى فلسفته عن الزمان والمكان كما فى «The Sirens of Titan» و«المجزر رقم ٥». إلا أن رواياته لم تتضمن حلولاً ملموسة لأنه «ليس هناك ما يقال عن المذابح»، فكل شيء «متشابك مشوش»، ولا شيء له معنى إلا إذا شاركنا ببلى بلجريم تصوراته عن الموت الذى هو وسيلة فونيجت لأن يعيد تشكيل عالمه، حيث الزمن نسبي، وحيث يمكن تجاوز الكوارث وكأنها لم تكن.

وتبدأ مسرحية «عيد ميلاد سعيد يا واندرا جون» بنفس المشكلة. وفيها يقدم فونيجت الكولونيل لوسليف هاربر وهو الرجل الذى ألقى القنبلة الذرية على مدينة نجازاكي «فتقضى على أربعة وسبعين ألف نسمة فى لمح البصر»، ويصوره فونيجت فى صورة الشخص العاجز تماماً عن التحدث فى هذا الموضوع، فإذا ما سئل كان رده الوحيد «لست أدرى»، وعلى أى حال كان هناك قاتل آخر يجيد التحدث هو هارولد ريان الذى «قتل حوالى مائتى شخص فى عدة حروب - كجندى مرتزق» كذلك «بضعة آلاف من الحيوانات - كرياضة». ومثلما حدث مع أوديسيوس ومن معه يظل ريان مفقوداً طوال ثمانى سنوات، ثم يعود مع هاربر ليجد منزله يعج بالرجال الذين

يخطبون ود زوجته، وهى على وشك الزواج من طبيب، وهو أحد دعاة السلام. ولكن على عكس أبطال ثونيجت الآخرين فإن ريان وهاربر لا يغيران العالم، ولا يعيدان تشكيكه. فقد أفزعها أن العالم قد تغير فعلاً. ويشعر هاربر بالفارق الذى عجز عن أن يعبر عنه، فهو يسأل ريان «أتعلم ما الذى يزعجنى؟» إنها تلك الصور العارية المنشورة فى مجلات هذه الأيام؛ كما تدهشه الألفاظ البذيئة التى أصبحت متداولة، فيقول «لا بد وأن شيئاً هائلاً قد حدث ونحن بعيدون عن البلاد». ويتحدث عن السبب وقد راودته الشكوك فى أن «شيئاً هاماً مرتبطاً بالجنس لا بد أن يكون قد حدث ونحن بعيدون». وهو أيضاً يتأثر بهبوط الإنسان على سطح القمر، إلا أن ريان هو الذى يعلق على ذلك بقوله: «القمر - إنها البطولة الجديدة. يضعون شخصاً ريفياً غريباً فى إحدى أوائى الضغط، ويغلقونه عليه، ثم يطلقونه صوب القمر». فيها هى الأيام تثبت أن البطولة كما عرفها ريان قد انتهت زمنها، وحدث تحول فى الجنس كمقدمة لتحول أكبر، وعلى ريان الآن أن يواجه اختباراً لما لديه من قيم أخلاقية يضعه فيه مجتمع سبقه على طريق التطور.

ويواجه ريان تغيراً فى بيته، مثله فى ذلك مثل البطل العائد أوديسيوس. فهناك اثنان يخطبان ود زوجته، أحدهما شخصية ضعيفة غير مؤثرة هو هيرب شاتيل بائع المكناس الكهربائية، والآخر عقلية جبارة وهو الدكتور نوربرت وودلى. أما زوجته بنيلوبى فقد تغيرت هى أيضاً، وحصلت على درجة الماجستير فى الأدب الإنجليزى. وقد علق ريان على ذلك بقوله: «يا للأسف! إن تعليم أى سيدة جميلة مثل سكب العسل داخل ساعة سويسرية أنيقة، فكل شئ فيها يتعطل». وعندما واجه زوجته برأيه هذا مضيفاً إليه قوله: «إن جسد المرأة يجب

أن يمنحك الإحساس الذى تمنحه زجاجة الماء الساخن وقد امتلأت بالقشدة السخية» - اعترضت بنيلوبى وقالت: «إنك تجعلنى أشعر بأنى بلا كرامة». لقد تغيرت منذ أن التقى بها فى أحد المطاعم التى يستخدمها الرواد وهم جلوس فى سياراتهم، والتقطها تماماً كما لو كانت أحد الطلبات التى طلبها يومها. وتعترف هى بقولها: «عندما كنت أعمل بذلك المطعم لم أكن أبه بشيء، أما الآن فقد استيقظت مشاعرى، وأصبح لدى آرائى، وحصيلة من المعلومات. إننى أعرف أكثر من ذى قبل - وكثير مما أعرفه له علاقة بك أنت». إن حساسيتها هى فى الحقيقة نوع من رقة الشعور، وإدراك لأن «مفهوم البطولة» قد تغير. وحين تعبر بنيلوبى عن رأيها هذا يبدأ كولونيل لوسليف هاربر فى اكتشاف هذه المشاعر بنفسه. فبعد أن حطم صديقه بريان قيثارته التى تجاوز عمرها مائتى عام، عبر عن مشاعره بهذه الكلمات:

.... أخذت أفكر بعد أن حطمت أنت ذلك الشيء. قلت لنفسى: «يا إلهى! - ربما استطعت أن أبدأ من جديد» لقد كان تحطيم ذلك الكيان شيئاً صيبانياً، فهى لم تكن ملك وودلى وحده، بل ملك كل فرد. كان من الممكن أن يبيعه لى، فأسعد به، ثم أبيعته لغيرى، فيسعد به هو أيضاً.

وبالإضافة إلى هذا المبدأ الجديد تماماً، مبدأ المحافظة على كل ما يبعث بالبهجة، يقول هاربر إنه لم ينجح فى تحقيق البطولة الحقيقية حين واثته الفرصة فى نجازاكى: «لو أنى لم أفعلها! لو أنى قلت لنفسى: سأترك كل هؤلاء الناس يعيشون». ويشرح الأمر لريان بقوله: «من الممكن أن تكون أنت صانع هذه القيثارة بالرغم من أنك لا تعرف كيف تصنع قيثارة، فقط لو أنك لم تحطمها. كان من الممكن أن أكون أنا أبا

لكل أولئك الناس في نجازاكي، بل وأما لهم أيضًا - فقط لو لم ألق تلك القنبلة». وتكمل بنيلوبي صورة التحول حين تقول لزوجها: «إن الأبطال الجدد هم أولئك الذين يرفضون القتال».

ولا يستطيع ريان أن يفهم. فالعالم يبدو له كما لو كان قد انقلب رأساً على عقب، ومفاهيمه التي كانت تبدو منطقية قد انعكست. ويواجه فونيغت نفس التحدى حين يبين للمشاهدين كيف أن عدم القتال بطولية، وكيف أن عدم القتل عمل بناء. ويكون الحل الذى وضعه درامياً حين يجعل بعض الأحداث تقع في العالم الآخر حيث يجعل عدة شخصيات (بما فيها واحد قتله ريان) يناقشون المثل التي تقود سلوكنا على الأرض. وفي هذا تتحدث واندا جون - وهى طفلة في الثامنة من عمرها، جميلة مثل شيرلى قبل - فتقول:

أنا أدعى واندا جون. كان من المفروض أن يكون اليوم هو عيد ميلادى، ولكن سيارة لنقل الآيس كريم قد صدمتني قبل أن أقيم الحفل. وأنا قد توفيت الآن. لقد صعدت إلى السماء. وهذا هو السبب في أن والدتي لم يحضرا توريث عيد ميلادى من البائع. إنني لست غاضبة من سائق الشاحنة، بالرغم من أنه كان ثملاً حين أصابني. إنني لم أتألم كثيراً، بل إن الألم لم يكن بأكثر مما تسببه لدغة النحلة. أشعر بالسعادة هنا، وأجد متعة كبيرة في ذلك. إنني سعيدة لأن السائق كان ثملاً، فلو لم يكن كذلك لما ذهبت إلى العالم الآخر قبل سنوات وسنوات. عندئذ يكون على أن أذهب إلى المدرسة الثانوية أولاً، ثم إلى كلية التجميل، وأن أتزوج وأنجب أطفالاً. أما الآن فما على إلا أن ألعب، وفي أى وقت يحلو لى أن أتناول «غزل البنات» أستطيع أن أفعل ذلك. وكل من هنا سعداء - الحيوانات، والجنود، والناس الذين أعدموا بالكروسي الكهربائي. كلهم سعداء بالسبب الذى بعث بهم إلى هنا. فلا يوجد واحد غاضب. كلنا مشغولون باللعب. فإذا كنت تفكر في قتل شخص ما، فلا تقلق، وافعل ما تريد، وستجد ذلك

الشخص ممثلاً لك. والجنود هنا يجيئون الشظايا والدبابات والسونكى وكل ما جعلهم ينعمون باللعب طول الوقت - ويشرب البيرة أيضاً.

أما شريكها في اللعب فيدعى الميجور سجنريد فون كونجسوالد «وحش يوغوسلافيا» الذى كان ضابطاً بحرياً نازياً قتل من الرجال أكثر مما قتل ريان، قبل أن يقوم ريان نفسه بخنقه. ولكن كل شىء هنا يغتفر، فالكل يلهون ويمرحون: هتلر وألبرت أينشتين وموزار وجاك السفاح».

وتبدو رؤية فونيجت للسماء مسلية، حتى نكتشف إنها ليست رؤيته إطلاقاً، وإنما هى ما يراه هارولد ريان ليستخدمها كمبرر لجرائمه. فهو يعلق على موت حماة هاربر بقوله: «بأنها فى السماء الآن، لا تسمع شيئاً، بل تعيش فى سعادة تامة. ولا يوجد ما هو أفضل من هذا». وقد اتخذ لوسليف هاربر هذا الموقف الأخلاقى نفسه فى نجازاكى - «لقد أرسلتم إلى السماء» - ولكنه يعترف الآن قائلاً: «لا أظن أن هناك سماء». وتناقش بنيلوبى هذا الأمر مع ريان فتقول إن فكرته عن الشرف «تدور حول الموت. فأنت حين تتحدث عن أولئك الذين قتلتهم واحداً واحداً فأنت لا تكتفى بالحديث عن قتلهم، بل إنك شرفتهم بالموت. هارولد - ليس شرفاً أن تموت مقتولاً». وجهة نظرها هى أنه «مجرد موت، انعدام الحياة - وليس هذا شرفاً على الإطلاق». أما السماء كما يتخيلها ريان فهى شىء مختلف. وإذا كان لدى النظارة شك فى نوايا فونيجت، فما عليه إلا أن يلقوا نظرة على برنامج المسرحية كما وضعه المؤلف، وفيه تبدو كعكة عيد ميلاد واندا چون وقد أطاحت بها مذرة الشيطان فألقته بعيداً عن مكانها. لقد كان ريان هو الذى قلب القيم رأساً على عقب، وكل ما فعله فونيجت فى روايته هو أنه قد نسق بينها.

وحتى يستكمل ثونييجت نقده لريان وكل ما يمثله، فهو يقدم بعض المشكلات التى تثير المناقشة، إذ تكشف ميلدريد ريان - وكانت الزوجة السابقة لهارولد - النقاب عن أن صولاته وجولاته الغرامية لم تكن إلا مجرد أوهام فى معظم الأحوال، كما أنه يصور هيرب شاتيل كشخص يعانى من الشذوذ، ولكن البناء الدرامى وتشكيل الفكرة هما المقياس الحقيقى لنجاح ثونييجت. والمشكلة الذاتية التى يعترف بها فى رواياته، وهى عدم القدرة على التعبير عن الإحساس بالمذبحة، تبدو واضحة فى شخصية لوسليف هاربر، فينتهز فرصة تلغمه فى الكلام ويجعل من ذلك سمة إيجابية لا سلبية فى المسرحية. أما هارولد ريان فهو أيضاً يتعثر، وتعثره جزء لا يتجزأ من القصة - فهو بقيمه البالية يعجز حتى عن تصويب رصاصة إلى نفسه لينتحر.

وعلى أى حال فإن أهم تطور حققه ثونييجت لا يكمن فى شخصياته، وإنما فى العالم الذى يعيشون فيه. ففي رواياته السابقة كان العالم هو الشرير إذ يضع حدوداً أمام الإنسان تتمثل فى قوى أكبر منه مثل التكنولوجيا أو استعداد الفطرى للشر أو الحقائق البسيطة المرتبطة بالزمان والمكان. ولكن «عيد ميلاد سعيد يا وانداجون» ابتكار جديد فى المضمون والشكل معاً لأنها أول مرة يجعل فيها ثونييجت العالم خيراً. وهناك أبطال آخرون صنعهم ثونييجت - مثل بول بروتينوس، ومالاكى كونستانت، وهوارد كامبل، وجون (فى قصة «مهد القطة»)، وإليوت روزووتر، وبيلى بلجريم - قد تركوا المجتمع وصنعوا مجتمعاتهم الخيالية الخاصة بهم. وعلى أى حال ففي مسرحية ثونييجت يترك المجتمع الذى سبق له التغيير هارولد ريان. فكما يتضح لنا من كتابة كيرت ثونييجت فإن الستينيات فى أمريكا كان لها تأثيرها على كيرت ثونييجت فى مجال فنه، وكذلك الحياة ذاتها.

ويبدو أن التحول الذى حدث فى فن ثوينجت يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأدب المسرحى، ففى مقدمة المسرحية يصف فكرة عمل كان يعتبره روايته التالية وعنوانها «إفطار الأبطال»، وتدور حول بائع سيارات بونتياك يكتشف يوماً أن كل من عداه هم ناس آليون، وأنه المخلوق الوحيد فى الكون الذى يملك إرادة حرة، وأنه بذلك يكون موضوع تجربة جديدة فى العالم. ومقدمة الكتاب، كما يكشف عنها ثوينجت مأخوذة من «مهمة»: «عندما أوضع موضع الاختبار، سأجتازه بنجاح». ومرة أخرى يحدث الصراع بين بطل مبتكر وبين عالم ثابت، تماماً كما يفعل أبطال ثوينجت فى رواياته الخمس الأولى، وباستثناء مقدمة «واندا جون» فإن كل التعليقات على «الإفطار» فى شكلها الأصيل قد استبعدت. وعلى هذا فإن مسرحية ثوينجت قد تمت كتابتها برؤية مختلفة لبيئة تتغير بأسرع مما يفعل بطلها التقليدى.

وربما كان العالم بصورته الثابتة ضرورياً بالنسبة لروايات ثوينجت الأولى: ولكن «عيد ميلاد سعيد يا وندا جون» تمثل نموذجاً فريداً للبناء الدرامى وما يمكن أن يحدثه من تطور وتحول فى رؤية الكاتب. وتوجد عناصر هذه الرؤية فى «هزليات» أو «لم يعد وحيداً»، وهى أول رواية يكتبها ثوينجت منذ «إفطار الأبطال» - وهى بدورها أول ما يكتبه مدفوعاً لذلك بشهرته العريضة. وقد كانت عملية التنظيف الذهنية، والتخلص من الموضوعات والأساليب والشخصيات والأفكار التى استمرت طوال عشرين عاماً جزءاً لا يتجزأ من «إفطار». كما أنه أطلق سراح الأسرة التى صنعها خياله طوال هذه السنوات وهى أليوت روزووتر، وكلجور تراوت وآخرين من اليوم ونيويورك وميدلاند سیتی فى إنديانا. وهو يشبه نفسه فى ذلك بالكونت

تولستوى عندما أطلق سراح عبيده من أجل حياة جديدة بالنسبة لهم وله.

ولكن الأسرة التي صنعها ثونيجت بخياله لم تكن أكثر من مجرد جانب واحد من جوانب فنه، فقد كانت رواياته تحتوى على الكثير من هذا العالم المألوف الدنيوى. كما قام أيضا بجمع تفاصيل بعض الأحداث التي مرت به في حياته مثل طفولته في إنديانا، وتجاربه في أثناء الحرب، وعمله الصحفى مع جنرال إلكتريك، حتى تجمع لديه رصيد منها ظهر في كتبه كلها. وقد كان من الواضح أن ثونيجت إنما يجعل من حياته الخاصة عملاً أدبياً حتى قبل أن تصنع «المجزر رقم ٥» شهرته بوقت طويل. وفي الوقت الذى كان يقول فيه الآخرون إن فن الرواية يختصر، كان ثونيجت يعيش حياة الروايات. وبذلك ظلت رواياته تتدفق بالحياة تماماً كحياته. ولكن السنوات التي تلت نجاحه الأول الساحق (١٩٦٩ - ١٩٧٠)، أصبحت حياة الروايات هذه أمراً قد أحسن استغلاله إلى أقصى حد.

وهو يبدأ رواية «هزليات» - التي نشرها دون أن يضيف إلى اسمه اللقب المعهود «الابن» بعبارة يقول فيها: «إن هذه الرواية أقرب ما كتبت إلى سيرتى الذاتية». وتعود به الرواية إلى السمة التي تعد أقوى سمات أدبه، وهى قدرته على تصوير اهتماماته الخاصة، صغيرها وكبيرها، في مجال الأحداث الخيالية، وهو يفعل ذلك دون وجود أى من شخصياته القديمة، ومن خلال موضوع يختلف عن موضوعاته المألوفة. وما يمكن أن يكون شيئاً كثيباً لا معنى له إذا ما كتبه غيره يصبح كما يصفه هو «شعراً يصور مواقف تثير الضحك» - مثل الرقصات الهزلية التي يقدمها الفنانون من أمثال لوريل وهاردى (وقد أهدى

كتابه إليهما) ليحيلوا بها كل ما يثير الأعصاب في الحياة إلى مواقف ساخرة.

وعندما يقوم فونيجت بتأليف كتاب عام ١٩٧٦، فإنه يجد في الحياة أشياء كثيرة محزنة. فأسرته التي طالما كانت مركزاً لوجوده كأحد أفراد الطبقة الوسطى قد تبعثرت هنا وهناك على سطح هذا الكوكب - وهو كوكب يخشى فونيجت أن يكون في طريقه إلى الزوال. أما أقرب الناس إليه، وهي أخته الوحيدة التي يصفها بأنها القارئة المثالية لكتبه والتي توفيت في الخمسينيات، فإن غيابها يرد ذكره كثيراً في هذه الرواية. ولم يعد في «بيته» الكائن في إنديانابوليس إلا النذر اليسير من آثار أسرة فونيجت التي كانت ملء السمع والبصر يوماً ما. وتصبح رحلة عودته إلى هناك برفقة أخيه برنارد لكي يحضرا جنازة آخر فرد في الأسرة يقيم في إنديانا هي الإطار لرواية «هزليات»، وهي تصور أفضل الاحتمالات الممكنة في الحياة وأسوأها.

وتظل العائلات هي لب هذه الاحتمالات كلها. وفي مقدمة الرواية يناقش فونيجت عدم ملائمة الحب والزواج كعاملين وحيدتين لإشباع حاجات الإنسان، وكيف أنه، بدلا من ذلك، قد وجد راحة أكبر في الاحترام المتبادل، وفي دفع العلاقات الحميمة بين أفراد العائلات كثيرة العدد، وهما شيثان وأوشكا أن يختفيا من هذا العالم. ونتيجة لذلك أصبحت العلاقات الثنائية هي البديل لما يقدمه الأجداد والعمات والحالات والأعمام والأخوال، وأولاد الأخ أو الأخت، وأولاد العم أو الخال الذين باعدت بينهم الأيام. وعلى ذلك فهو يستغل الحرية التي يمنحها له العمل الروائي لكي يجلم بواقع أفضل، وبفاهيم جديدة أكثر ملائمة لاحتياجات العصر.

وقد كان العنوان الذى اختاره فونيجت لهذه الرواية هو «الأقارب» وهو الموضوع الذى تدور حوله فكرتها. أما الشخصية المحورية فيها فهي ولبور سوين، وهو آخر رئيس للولايات المتحدة أو شك برناجه السياسى أن ينقذ البلاد. فهو يحدد اسماً مشتركاً يطلق بشكل جماعى على مجموعات كبيرة من المواطنين مكوناً بذلك أسراً كبيرة العدد منهم. وعلى ذلك فكل المشاكل، بدءاً بالرعاية الاجتماعية وحتى الشعور بالوحدة، يمكن أن تحل عن طريق الأسر الكبيرة التى تبدى اهتماماً كبيراً بأعضائها، وتعمل على توفير كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة المشتركة للجميع. وتستخدم خطة سوين مِثْل الناس الفطرى نحو التجمع معاً لتكوين مجتمعات خاصة بهم، وذلك تبعاً لاهتماماتهم المشتركة البسيطة، كما فى حالة نادى أصحاب السيارات المرسيديس فى أمريكا الشمالية، أو المعقدة كما فى حالة جماعة المحامين الأمريكيين. وتدور الرواية حول تكوين هذه الأسر، ثم كيف كانت لها الغلبة فى النهاية، بدءاً بتطبيق هذا النظام كخطة موضوعة حتى تطوره لتصبح هذه الأسر مجموعات بشرية تظل باقية حتى عندما تنهار البلاد نفسها. ونحن نعلم أن إحدى هذه الأسر، أطلق عليها اسم «أسرة التوت» «تقوم بجمع الطعام وتعيش بين أطلال بورصة نيويورك. وهم يقومون بصيد السمك بعيداً عن المرفأ، كما ينقبون بحثاً عن الأطعمة المحفوظة. ويجمعون الفاكهة التى يعثرون عليها. وهم يقومون بزراعة ما يريدون من الطماطم والبطاطس والفجل وغيرها». أما ما يوحد بين هذه المجموعات فلا أهمية له، تماماً كالسيارات التى يقودونها أو الوظائف التى يقومون بها. ولكن المهم، فى رأى فونيجت، هو أن الناس فى حاجة إلى سبب ما - غير السبب المعتاد وهو الدفاع المشترك أو الاعتداء المشترك - حتى يتقاربوا

ويعملوا معاً من أجل هدف مشترك هو أن يعيشوا حياة ناعمة في عالم يشير السخرية في معظم الأحوال.

وكتاب «هزليات» يتسم بالبساطة والقصر معاً، ولكن بصورة مضللة، ويجب ألا تصرفنا سهولة قراءته عن حقيقة هامة هي أن ثونيجت قد وجد موقفاً خيالياً تتمثل فيه مشكلات إنسانية خطيرة، تماماً كما كانت مسرحية «عيد ميلاد سعيد يا واندنا جون» فرصة مواتية له ليدلى برأيه في أمريكا في الستينيات. وثونيجت يعلم أن الحياة تظل تعقد لنا اختبارات لا قبل لنا بها، كما أنه تخلى عن مذهب الإرادة الحرة خشية أن يحملنا ما يتجاوز مسئولياتنا كبشر. وكثيراً ما يبدو العالم وكأنه شرك قد وقعنا فيه، إلا أن الدرس المستفاد من الممثلين الهزليين أمثال لوريل وهاردي، في رأى ثونيجت، هو أنهم «قد بذلوا كل ما في وسعهم في أى اختبار واجهوه»، بالرغم من «ذكائهم المحدود، وافتقارهم إلى خفة الحركة. واستمروا في مواجهة أقدارهم بشجاعة - مهما كان ذلك مثيراً للضحك»، «فكانوا في هذا مضحكين إلى أقصى حد». وفي خضم هذا الجنون الذى لا معنى له والذى تزرخ به الحياة تكون هذه هى الطريقة التى يختارها ثونيجت في تحركه بعيداً عن «المجزر رقم ٥» لكى يكون قريباً إلى قارئه، ومتواضعاً، وممتعاً، ومصدراً للتسرية عنه.

الفصل التاسع

فن الكولاج عند دونالد بارثيلم

في عام ١٩٧٠، وبينما كانت شهرة دونالد بارثيلم تنمو وتزدهر على المستويين الشعبي والأكاديمي، قدمت مجلة نيويورك تايمز، التي تصدر يوم الأحد دراسة عنه. فقام رتشارد سكيكل بكتابة حديث جمع فيه بين الوصف والنقد مكوّناً مقالاً ألقى الضوء والظلال معاً على فن بارثيلم. وقد تنبأ المقال بالمديح الذي أغدقه على الكاتب تشارلز توماس سامويلز، ووليم هـ. جاس، وآخرون. وتنبأ أيضاً بالاعتراضات التي أثارها ألفريد كازين، وبيرل ك. بيل، وناثان سكوت وغيرهم ممن ندّدوا بروايات بارثيلم.

وقد كان مفتاح نظرية سكيكل يتمثل في الرأي الذي أبداه بارثيلم نفسه حين قال: «إن الكولاج (القصص واللصق) هو المحور الرئيسي الذي تقوم عليه كل الفنون بكل صورها في القرن العشرين». واختتم سكيكل رأيه بقوله: «عندما تنتهي من قراءة أحد أعمال بارثيلم، فتجد أن الحيرة قد تملكك، وتشعر أن الأمور قد اختلطت عليك، فاختلطت الصور والأفكار - عندئذ تكون قد أدركت ما يرمى إليه». وقد قدم سكيكل قصة «تلف المخ» كنموذج لذلك فقال: «إنها عبارة عن شذرات من هنا وهناك مثل تلك التي يحفل بها عقل أي إنسان في العصر الحديث: ففيها شخص يعثر على كتاب هام في مكان غير مناسب، وفيها أيضاً واقعة موت جرسون معروف،

كما أنها تتضمن تلك الفترة من حياة بارثيلم التي عمل فيها صحفياً، وبها أيضاً تقرير غريب عن حضارة خيالية، وغير ذلك من الهراء. وقد استخلص سكيكل من كتابات بارثيلم مغزى أخلاقياً تقليدياً: «أظن أنه - أى بارثيلم - يعتقد أن فن الكولاج وإيراد شذرات من هنا ومن هناك هو الفن الأساسى فى عصرنا هذا، لأن المجتمع الذى أصاب عقله التلف لا يستطيع أن يصل بإدراكه إلى ما هو أفضل من هذا المضمون». وهذا الرأى قريب من رأى الفريد كازين الذى أدان فيه فن بارثيلم وأسلوبه فى الكتابة الذى «يستخدم فيه المتناقضات حتى يكون مؤثراً، كما أن النظام الذى يجد متعة فى مهاجمته يسمح له بما يسمح به أى نظام استبدادى بالنسبة للمنشقين عنه، وهو الإحساس بضعفهم الشخصى». وينهى كازين رأيه بقوله: «إن بارثيلم يحكم علينا بأن نكون متواطئين مع النظام الذى يعانى هو نفسه منه أكثر من أى شخص آخر». ويفضله نابوكوف فهو على الأقل «قد أنقذنا من أن نكون دائماً تحت رحمة العصر».

ولقد أخطأ الناشر سكيكل والناقد كازين فى إدراكها لفن بارثيلم: فليس فن الكولاج لديه، أو الشذرات المتمثلة فى كلماته وأفكاره وما يصوره أحكاماً أخلاقية وآراء مجردة، بل هى «أشياء مصنوعة». وكما يصف ويليام كارلوس ويليامز هذا الأسلوب فى الكتابة بقوله: «إن ما يقوله (المؤلف) ليس مهماً، بل المهم هو ما يصنعه» فإن هذا المبدأ الجمالى يمكن تطبيقه على أعمال بارثيلم وكذا على الكولاج نفسه كفن. ففنان الكولاج يجمع أشياء عديدة من مصادر مختلفة، ثم يضعها جنباً إلى جنب ليصنع منها تشكيلاً جديداً - وليس بالضرورة ليتحدث عن المصادر التى استقى منها خاماته والى

قد تكون غير معروفة له. صحيح أن قصص بارثيلم تستمد مادتها من الأنماط المعروفة في الحياة الحديثة، ولكن الصور التي يرسمها لها غالباً ما تكون مستمدة من كتب فنانى الكولاج التي جمعها ديك ساتفين دون أن يشير إلى مصدرها. وهو كغيره من فنانى الكولاج قد اجتذب اهتمامه ما يمكنه أن يحققه من وجود شيء إلى جانب شيء آخر، وما في ذلك من تواصل بينها، كذلك كان الأمر مع كلماته: (realtime on-line, computer controlled wish evaporation).

هذا نموذج للكلمات وعبارات شتى جمعها بارثيلم من نواحي متباينة من المجتمع، وهي في مجموعها تشكل عملاً فنياً يجمع بين الجودة والطرافة إلى حد كبير. وهدفه هو أن يخلق عملاً جديداً مثل جسم معلق في الفضاء، وليس معانى تعبر عنها السطور.

وأفضل نماذج قصص الكولاج البحث توجد في مجموعة باسم «متع آثمة». وفي أعمال مثل «الرحلة» و«أمة من العجلات» إذ يستخدم بارثيلم الاستعارات القديمة بطريقة ساخرة، إلا أن هذا ليس كل ما في القصة، ولكن أسلوبه في استخدامها وبراعته في وضع شتات الكلمات جنباً إلى جنب يبعث فيها الحياة بطريقة طريفة (كأن يعلق إطاراً ضخماً في نهاية شارع به متاريس ثم يعلق بقوله: «كان من الممكن اختراق كل سبل الدفاع»، أو أن يقول: «كان البوليس السرى في كل مكان») ويميل بارثيلم إلى التغريب إذ يقدم الأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة، وهو في ذلك مثل فرانك أوهارا، هذا بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام - وأغلبها تجارى - استخداماً يفقدها معناها. وهو يتبع نفس الأساليب التي تتبعها وسائل الإعلام كلما واتته الفرصة، ولكن هذا يكون فرصة لكى يضع بينها شيئاً يلفت

النظر - مثلما فعل في فقرة طويلة مملّة في «عرض إيد سوليقان» إذ أدخل شيئاً أكثر إثارة وهو فيلم جنسى تسلل إلى خطوط الإرسال نتيجة مزاح البعض. إن ما يفعله بارثيلم له بعد إخلاقي، وكما يقول فرانك أوهارا: «إن أدنى فتور يؤدي إلى الموت». ولكن دافعه وإنجازه الحقيقيين هما أن يستبدل عملاً فنياً هابطاً بعمل أفضل.

إن الحكم على الكاتب لا يكون بما قاله، بل بما صنعه. وقد اتبعت تكوينات بارثيلم أسس الكولاج، ودعمتها نظرية الفن التجريدي. فالقماش الذي يرسم عليه هو الصفحة التي يكتب عليها بارثيلم، ونحن نعجب بالحركة التي بعثها فوق الورق بكل ما فيها من شد وجذب، وباستخدامه للكلمات التي ترد على لسان خبراء الصناعة ووصفها جنباً إلى جنب مع كلمات الشعراء، أو وضعه اختراعات جودير وجودريتش مع رسوم مانيه. ومن القصص الجيدة التي استخدم فيها فن الكولاج قصة «القنافذ في الجامعة، وقد كتبها لمجلة «نيويوركر» عام ١٩٧٠، ثم ظهرت بعد ذلك في «أماتير» (الهواة). وعلى عكس بعض قصص «حياة المدينة» التي أزعجت سكيكل وكازين، فإن قصة «القنافذ» تتناول عالماً بسيطاً مألوفاً. فالجامعة تبدو مثل جامعة حقيقية، والقنافذ تتصرف مثل القنافذ الحقيقية. إن الطريقة التي أعاد بها بارثيلم صياغة القصة المألوفة لطالب من الأقلية السوداء ليصبح «السود» هم «القنافذ» عبّرت عن التهمك، كما أنها استطاعت أن تروى القصة بطريقة جديدة مشوقة. وبهذا المقياس فإن ما حققه بارثيلم لا يقل تقليدية عما فعله برنارد مالامود في قصة (The Jewbird) حيث أعاد إليها الحيوية والنشاط بأن صور العم العجوز الذي يعيش مع الأسرة الشابة وكأنه طائر يستطيع الكلام. وتطبيقاً

على هذا فإن المعايير التي استخدمها كازين ليؤسس عليها حكمه على بارثيلم ككاتب ردىء يمكن أن تنقلب لتصبح في صالحه.

ولكن «القنافذ في الجامعة» تفعل أكثر من هذا بكثير. ففيها ما هو أبعد من التعليقات الساخرة. هناك فكرة بسيطة مرحة وهي رؤية ما يحدث عندما يجتمع عدد من الأشخاص المتباينين معاً - من رعاة بقر، و porcupines، وعمداء كليات - في بيئة مغلقة (أو «إطار» على حد تعبير فنان الكولاج). وهناك أيضاً ما هو أبعد من أى حكم أخلاقي قد يصدره بارثيلم حول شرعية احتجاج الطلبة ضد المقاومة الأكاديمية - هناك ما حققه من نجاح حين أمسك بكل هذه الأشياء المتباينة وأبقاها معاً، ليخلق منها في النهاية نموذجاً أكثر تماسكاً مما نجده في عالمنا هذا، بالرغم من كل ما بينها من تناقض. إن مهارة بارثيلم كفنان كولاج هي ما تجعل كتاباته متماسكة. فكل عناصر البناء لديه تناسب الدور المحدد لها تماماً. فالعميد يتحدث بما يناسب شخصيته: («والآن يتسلل ضوء الغسق الأرجواني إلى حنايا قلبي»)، وحين يواجه (القنافذ!) آلاً مؤلفة منها.. على بعد ثلاثة أميال.. وهي تتقدم بسرعة)، فإنه يتصرف تماماً كعميد («ربما لن يلتحقوا بالكلية»). وفيما بعد، يقوم رعاة البقر بدورهم وهم يتجادلون حول ما إذا كان من الأفضل أن «ينسحبوا» أو أن «يتفاوضوا» مع العميد الذي كان مسلحاً. أما كيف أمكن بارثيلم أن يمزج بين عدد من العناصر الفريدة من أجل تقديم عمل حافل بالفكاهة فإن ذلك يتضح من اهتمامه بالمشهد كله:

هنا تكون الصور مع الكلمات نفسها رسماً بالكولاج يشبه أحد الاعلانات بكل تفاصيلها الدقيقة فيما عدا تلك القنافذ (التي تبدو

كقطع غيار المكتسة الكهربائية)، إلا أنها شديدة الالتصاق بالصورة. وحتى كبيرهم نفسه يرسم بكلماته «كولاجا» وهو يقوم بعمله: «حسنًا.. فلتقدموا نحو ذلك الخط الأصفر»

ولكن لم يكن هناك خط أصفر، وليس هذا إلا مجرد تعبير استخدمه لكى تظل القنافذ تتحرك. لقد سمعه عندما كان في الجيش، ولكن هذه المجموعة الغريبة لم تكن تعرف الفرق.

ويستخدم بارثيلم أيضًا الأساليب الهزلية التقليدية (وهي إحدى أدوات الكولاج) فينقل فندق مولباخ من كانساس سيقى إلى نيويورك، ويتلاعب بأدواته المختلفة:

ونظر إلى ذراع head wrangler التى كانت مليئة بالثقوب الصغيرة.

«جريزولد»

«نعم؟»

«كيف حدث كل هذه الثقوب؟»

(You ever try to slap a brand on a porky-pine?)

إن استخدام تعبيرات غير مألوفا من واقعنا يمتزج مع خيال بارثيلم، مثل قوله إن قطع القنافذ «يتحرك فوق طريق عريض مغطى بأسفلت في نعومة الحرير».

ويحاول العميد أن يتفادى الموقف بالتلاعب بالألفاظ. فيقول إنه لا يعمل أى ضغينة نحو القنافذ، كل ما هنالك أنه «ليست لدينا تسهيلات تكفى أربعة آلاف أو خمسة آلاف منها». وتقدم زوجته اقتراحًا مؤداه أنهم «يستطيعون to take Alternate Life Styles». ومرة أخرى لا يريد بارثيلم أن يقول لقرائه شيئاً يعرفونه تمامًا، ففى

الستينيات كان بعض عمداء الكليات في غاية القسوة في تعاملهم مع الأقلية من الطلبة. ولكن بدلا من ذلك يضع أماننا أشياء ربما نكون قد نسيناها: كيف أن الكلمات نفسها تحمل معاني زائفة، وكيف أن مشاهد معينة من فرط تعودنا عليها لم نعد نراها إلا عندما يتخللها شيء يستلفت نظرنا. وكما يقول فرانك أوهارا: «إن اللوحة المرسومة هي مجرد مساحة ممتدة، بلا نافذة ولا باب. أما رسم الكولاج ففيه الورق، وفيه أيضًا الشكل... ويأتي الاهتمام الحسى بالخطامات في المقدمة». ولأن بارثيلم يهتم بالأشياء أكثر من اهتمامه بما تحمله من معنى فإنه يجعل القنفاذ تؤدي دور القنفاذ، والقطيع، والطلبة في نفس الوقت. وبتعبير مجازي يتلاشى المغزى ولا تبقى أماننا إلا الخطامات. عندئذ يشترك القارئ مع بارثيلم نفسه في وضع الكلمات بجوار بعضها البعض بما في ذلك من شد وجذب. وبدلا من أن يقول لنا شيئا واضحا تماما، يصحبنا معه فيها يقوم به من عمليات إعادة الاكتشاف. وقصص بارثيلم التي لا تحتوي على الكولاج بشكل واضح تعتمد أيضًا على الكلمات والصور باعتبارها أدوات يستخدمها فنان الكولاج. وأفضل الأمثلة على ذلك تضمها مجموعة «الحزن»، وهي تشمل قصصا وصفها بارثيلم بأنها أجزاء من رواية طويلة لم تكتمل، وهي أقرب ما تكون إلى المحاكاة الاجتماعية. وقصته «قصة نقدية للحياة اليومية»، تهتم اهتماما مباشرا بالعالم الذي نعيش فيه ولها نفس البناء الذي لقصة «جملة»، وهي قصة تجريبية لأقصى حد وتكاد تكون تجريبية تماما، وهي إحدى قصص «حياة المدينة». وتستخدم كل منها جملا طويلة يبلغ طولها بضع صفحات قد تصل إلى ثمانى صفحات كاملة. ويجعل بارثيلم من هذه الجمل الطويلة شيئا محتما بإدخاله العديد من الأسماء والأفعال والمشتقات. وقصة «جملة» - وهي في واقع

الأمر عن جملة بكل ما فيها من قواعد اللغة - تبدأ في صفحة ثم تمتد إلى الصفحة التالية، تصور العديد من الأشياء (مثل زوجة في طريقها إلى الحمام، وجهاز راديو يذيع موسيقى الروك) - وكلها أشياء تماثل ما في القصص الاجتماعية الواقعية. ولكن قصة بارثيلم ليست نقدية، ولا إيحائية بل هي مجرد جملة. وتستمد «قصة نقدية للحياة اليومية» مادتها من حياة زوج من الطبقة المتوسطة. وفي الفقرة الثانية تنظم هذه الأشياء في ثلاث جمل طويلة لا نهاية لها - حافلة بالعديد من المواقف والأشياء:

وأنت تجلس هناك مسترخياً في مقعدك المفضل، وقد وضعت كنوسك التسعة على المنضدة الجانبية الصغيرة كأنها جنود مصطفة، لا تتعد يدك عنها أبداً في حين أن يدك الأخرى قابضة على بطن الطفل المتخممة، تهزه قليلاً إذا ما كان مقعدك من النوع الهزاز كما كان مقعدى في تلك الأيام الخوالي، عندئذ يتسلل إلى رأسك خيط دقيق من الاحتقار - كلا، بل الرضا - صادر من المخزن الذى يحتوى على رضا العالم كله، فيصل إلى عقلك المتبلد ويبقى فيه، مقتعاً إياك بأن هذه هي ثمرة كدك التى كنت تتساءل عنها بقولك «وأين هي الثمرة؟» وهكذا يستخفك الطرب نتيجة لهذه الفكرة الخاطئة فتمد يدك الخالية (اليدين التى لا تمسك بكنوس التسعة وترتبت على شعر الطفل، فيرفع نظره إليك وقد أدرك حالتك النفسية ويقول: «أيمكن أن أحصل على حصان؟»، وهو طلب معقول تماماً من ناحية، ولكنه، من ناحية أخرى كفى بأن يحطم حالة التوازن التى وصلت إليها بهذه الصعوبة، لأن هذا الطلب من الطفل لا يمكن تحقيقه إطلاقاً، ولذلك فأنت تحجبه بقولك «لا» - تقولها بكل ما تملك من قوة وبطريقة تضع حداً لهذا المشروع - مشروع حصوله على الحصان. ولكن عندما تتخيل نفسك مكان الطفل المسكين فإنك تتذكر ذلك الزمن البعيد قبل الحرب العالمية، عندما رغبت أنت أيضاً في أن يكون لديك حصان، ولذا فإنك تستجمع أطراف شجاعتك وتزدرد (فتكون بذلك

الكأس الثالثة على ما أعتقد)، وعلو وجهك تعبير المستغرق في التفكير (وهو نفس التعبير الجاد الذى كان يعلو وجهك طوال اليوم، فتحرر به أعداءك، وتتسلح به أمام استخفاف أصدقائك)، وتبدأ فى التحدث مع الطفل بطريقة رقيقة ناعمة لا تخلو من الدهاء، شارحاً له كيف أن الحصان يفضل الأماكن الواسعة حيث يستطيع أن يصلو ويمحول فى المراعى، ويتزاولج، أكثر من ذلك المكان المحدود فى هذه الشقة الصغيرة العتيقة، وهل يريد الطفل حصاناً بانساً مكتئباً ينام على السرير المزدوج فى حجرة النوم، وربما يفرغ ما فى جوفه أحياناً أو قد يدفعه هياجه إلى تحطيم حائط أو اثنتين؟

إن الواقع هنا ليس إيجابياً، بل الامتناع والتسلية، كما أن الدافع إلى التعبيرية المجردة هو المشاهدة. والجملته تحذف كلمات وتستبدل كلمات بأخرى. إن الصورة التى رسمها الأب للحصان تنبض بالحياة حتى لتكون هى نفسها صورة قائمة بذاتها. إن ما يفعله بارثيلم هو أنه ينتقل بمهارة من شىء إلى شىء آخر ومن تسعة كتوس موضوعة على المنضدة الجانبية إلى الطفل الممتلئ إلى الحصان كما لو كانت هذه الأشياء جميعها مرتبطة ببعضها البعض ارتباط الفاعل بالمفعول فى قواعد اللغة، فهى بالدرجة الأولى أشياء نظمها المؤلف فى عقد واحد هو تركيب القصة نفسها. وفيما بعد، وفى نهاية المشهد الذى يبتل فيه السرير فيصيح الأب متبرماً: «يا إلهى.. ألا توجد نهاية لهذه الحياة الأسرية؟» فإن صيحته تكون مثيرة للعواطف. وبعد صفحة كاملة من الحديث المستفيض تبدو كتعليق تم لصقه وسط صورة لزواج منهار وأبوة محطمة - تماماً كالمصقات وهى السمة التى يسعى بارثيلم لتحقيقها فى قصصه الاجتماعية. وتتكون «قصة نقدية» من عدد من المصقات الماثلة ترسم كل واحدة منها صورة تستعيد الذاكرة لماسى جمع بينها التنافر وعدم الانسجام. إن ذاكرتنا تعمل بهذا الأسلوب، والهدف الذى يسعى بارثيلم إلى تحقيقه هو أن يجد العلاقة

الإنسانية الكامنة وراء النقد الاجتماعي.

وفي عام ١٩٧٤ قام بارثيلم باختيار قصته المفضلة «باراجواي» لتضمها مجموعة أعدها للنشر راست هيلز، كما كشفت السر عن السبب في اختياره بقوله: «إن مزج القليل من هنا ومن هناك من مختلف نواحي الحياة لتخرج في النهاية بشيء لم يكن موجوداً أصلاً لأمر يستحق المحاولة»، وفي حديث نشر في نفس العام أضاف بارثيلم: إن النقطة الجوهرية في الكولاج هي أن الأشياء غير المتشابهة تلتصق معاً لكي تصنع - في أحسن الأحوال - واقعا جديداً. وهذا الواقع الجديد - في أحسن الأحوال - قد يكون أو قد يتضمن تعليقاً أو ملاحظات على الواقع الأصلي. وقد يكون أكثر منه بكثير. إنه كائن بذاته، إذا ما كان ناجحاً. إنه هدف هارولد روزنبرج الذي لا يعلم ما إذا كان عملاً فنياً أو لغوياً فارغاً.

وفي ندوة عقدت عام ١٩٧٥ مع وليام هـ. جاس، وجريس بالي، ووكر بيرسي في جامعة واشنطن ولي، أثار بارثيلم هذا الموضوع مرة أخرى:

من الأشياء الطريقة عن التجريب في اللغة أنه مازال قائماً. فإذا أخذت مثلاً كلمتين مثل «كرة الفتالين»، «مهبل» ووضعتها معاً لترى ما إذا كانتا تعنيان أى شيء ربما لن تعجبك النتيجة فتلقى بالكلمتين بعيداً وتنتقى كلمتين أخريين وهكذا. إن هناك الكثير من البحوث الأساسية التي لم تتم نظراً للكلم الهائل من مصادر اللغة، وكذلك العدد الهائل من الأصوات التي تتردد من الماضي والتي تحول دون اتباع هذا الطريق للبحث في اللغة.

وتبع بارثيلم ذلك بوصف قصته «فقاعات العظام» (وهي من مجموعة «حياة المدينة») كمثال على هذه التجارب. وبعد ذلك وفي أثناء المناقشة عقد مقارنته بين مبدأ الكولاج في الفن مع أساليب الكتابة

الحديثة والمعاصرة. وفي نهاية الندوة أخذ بارثيلم وجاس في اعتبارهما تأثيرات المونتاج والكولاج المتشابهة على الكتابة.

ومثلما أعادت الأساليب السينمائية والتجريدية في الفن توجيه القيم الجمالية الحسية في الفن في مطلع هذا القرن، فإن أسلوب الكولاج في الكتابة الذى يتبعه بارثيلم يغير من القيم الجمالية في الرواية. ولكن هناك مصادر لما يقوم بارثيلم بصنعه: فطريقته في عمل الكولاج تعتمد إلى حد ما على ماكس إرنست الذى قام بدوره بنشر رواية كاملة تقوم على فن الكولاج (وهو ما لم يحاوله بارثيلم بعد) - وكان ذلك عام ١٩٣٤ - هى رواية «أسبوع في يوتى» وتتبع فصول الرواية السبعة في هذه الرواية السريالية القائمة على الكولاج أيام الأسبوع السبعة، وهو أبسط نمط للقصة الروائية. أما المواد التى استخدمها إرنست فى رسمه بالكلمات فهى مستمدة من عالم الواقع. ولكن هذا كان فى البداية فقط، ثم استخدم بعد ذلك مشاهد عاطفية ترجع إلى القرن التاسع عشر، وتشكيلات خيالية لفنانين، ونقوش منحوتة، وحيوانات، وعناصر طبيعية، ليشكل منها قصة روائية من أشياء لا يشبه أى واحد منها شيئاً آخر. وكما يقول بارثيلم عن كتابته هو، فإن نتاج عمل إرنست أصبح شيئاً قائماً بذاته، وواقعاً جديداً استطاعت عملية تغريبه أن تلقى المزيد من الضوء على واقع الحياة اليومية. وربما لا يكون بارثيلم قد نحا هذا النحو تماماً، إذ إن إرنست لم يكن يستخدم الكلمة المفردة. إن هدف بارثيلم هو أن يخلق أشياء متشابهة ولكن عن طريق استخدام اللغة. وكانت وسيلته لتحقيق ذلك هى تطبيق القيم الجمالية لفن الكولاج على المدلولات اللغوية فى ثقافتنا.

ولكن هناك مصدر آخر غير ماكس إرنست هو الفنان الأمريكي جوزيف كورنيل. ولما كان الكولاج عند إرنست يعتمد اعتماداً كبيراً على ديناميكية وجود الكلمات متجاورة، وعلى اضطراب المشاهد للانتقال من عنصر إلى آخر، فإن بعض النقاد يصرون على أن الكولاج ليس في الواقع إلا فناً ذا بُعد واحد. وتأسيساً على ذلك تكون أعمال بارثيلم غير متكاملة، ويكون إنتاجه في نهاية الأمر غير مترابط. وعلى أى حال فإن أعمال جوزيف كورنيل تم تنفيذها على هيئة صناديق تحتوي على أشياء تميل إلى الرومانسية (وأحياناً الرمزية) أكثر مما تميل إلى الفكاهة. وقد أوضح دورى أشتون كيف أن أهداف كورنيل مستوحاة من الفنانين الرومانسيين والرمزيين، وكيف أن تكويناته قصد بها الإيحاء بالغموض، واللافتان بالعلاقات التي تربط بين الأشياء المألوفة مثل الغلايين المصنوعة من الفخار، وطوابع البريد، وجداول القطارات. إن النتائج لا يمكن أن تكون ذات بعد واحد - فهذه العلاقات تعمل فقط في إطار مفهوم مكاني.

وقد قام الروائي ستيف كاتز بعمل تشكيل خاص - على غرار تكوينات كورنيل - مستخدماً في ذلك نماذج من الرقم «٤٣»، وهو يشرح استخدام مثل هذه الأشياء البسيطة التي لها سحر خاص بقوله: «هذه الأنماط هي أدوات مفيدة تساعدك على أن تصل بنفسك إلى وصف الواقع، ولكن بمجرد أن تعتمد على هذه الأنماط لتقدم لك الإجابة، وتبدأ في النظر «إليه» بدلاً من النظر «خلاله» سرعان ما تتشكل عوائق تحول دون إدراكك للأشياء كما هي». إن اختيار كورنيل العفوى للأشياء يسبق اهتمامه بها لذاتها، وبتأكيد ما في هذا الاختيار من تميز فهو يجعل أهميتها مسألة شخصية أكثر منها منهجية. وقد تكون هناك علاقات وارتباطات حقيقية لا نستطيع إدراكها

وبالفعل نحن نشعر بالسعادة حين تحدث بعض الأشياء بالصدفة - وكما يقول كاتز إنه «يشعر بالامتنان حين يتردد في نفسه هاتف غامض يلقي ضوءاً على حدث ما».

ما هي الفائدة العملية من كل هذا؟ يقول كاتز: «إنه لما يبعث على الراحة أن نعلم أن هناك نظاماً ما يعمل من أجلنا. فعندما نتأكد من أن بعض مسئولياتنا قد أزيحت عن كاهلنا، تنزاح معها بعض مخاوفنا ونستطيع أن نحلق عالياً». وهذا العلو - كما يوضح لنا كاتز - ينهار عندما تكون استجابتنا للنظام الذى أوجده بطريقة بعيدة عن الإدراك المكافئ. وروايات بارثيلم تتبع نفس الخط: فحتى نستطيع أن نفهمها فهمًا سليماً يجب أن نقرأها لا باعتبارها فن كتابة التعليقات والملاحظات، بل باعتبارها فن الكولاج، أى فن الرسم بالكلمات.

خاتمة

الرواد ومن تلوهم

في السبعينيات كان أمام فن الرواية الأمريكية طريقان لا ثالث لهما: إما التدهور أو التحول، وإما الفناء أو التجديد. وبنهاية العقد الأخير كان واضحاً أن الرواية - بكل ما تحمله من طبيعة معقدة ترجع إلى مقدمات هوثورن وواقعية هاويز - قد وصلت إلى ذروة الأزمة، كان المخرج منها شينين: التصور والمحاكاة - مع إصرار مجموعة من الروائيين والنقاد على أن فن الرواية الحقيقي يكمن في الشكل، على حين اهتمت مجموعة أخرى بالمضمون. كان الفصل بين الاثنين أعمق بكثير من النقاش الذي دار في مطلع القرن التاسع عشر بين أنصار الرومانسية وأنصار الواقعية، فالمسألة كانت أعمق من المدخل الإبداعي للموضوع من ناحية، يقابله من الناحية الأخرى المدخل التسجيلي، إذ أن الأمر أصبح يتعلق بالحاجة إلى المضمون نفسه. ويتساءل رونالد سوكنيك في روايته "UP" من نكون؟ «هل نحن أطفال نقرأ قصصاً خرافية، أم ترانا رجالاً نحاول أن نشكل جوهر مصائرنا».

وتقول الشخصية التي تمثل سوكنيك في الرواية: «كلها كلمات ولا أكثر من ذلك». وهى وجهة نظر في الرواية الأمريكية شاركة فيها كثير من الكتاب المحدثين في تلك الفترة. وقد أدرك الناقد المؤلف وليم

هـ. جاس أبعاد المشكلة التي أثارت سؤالاً لم تسبق إثارته طوال قرنين من الزمان دارت فيها مناقشات عنيفة حول الرواية الأمريكية: «إننا نغرق أنفسنا في الكتب بكل بساطة، ونغر بالصفحات الصاخبة بهدوء إلى عالم الأحلام. إنه لأمر لا يصدقه عقل». إن التحدى الذى لم يستطع أن يواجهه عدد كبير من المؤلفين النقاد أمثال چون جاردنر، وولكر بيرسي كان مبالغاً كما كان نهائياً. فجاس يصرخ قائلاً: «إنه لأمر فظيع حقاً أن تتكوّن الروايات من كلمات - مجرد كلمات». «إن الأمر يبدو كما لو كنت قد اكتشفت أن زوجتك مصنوعة من المطاط. وسعادة كل تلك السنين، والمخاوف.. من لاشيء»

وبالنسبة لثقافة لقيت فيها فكرة التجريد فى الموسيقى والفن والشعر قبولاً منذ زمن بعيد، فقد أدى عدم الاهتمام برأى سوكينيك وجاس إلى عواقب وخيمة فى الرواية. فانتقال الكاتب الروائى من اللغة إلى التصور جعله يعتمد اعتماداً كبيراً على نمط آخر فى التعبير - وهو الإقلال من استخدام الكلمة، والاهتمام بالمضمون. وكما يقول جلبرت سورنتينو: «إن الروايات كانت حافلة بكل أنواع الإشارات التى تومض وتشير حتى يستطيع المؤلف أن يوجه اهتمامنا إلى شىء معين فى الشخصية أو فى حبكة الرواية نفسها حتى يكون عمله بهذه الطريقة أسهل بالنسبة له ولنا». كأن يجعل شخصاً ما يرتدى ملابس رثة ويتصرف بأسلوب وضع لكى يفترض القارئ فيه وضاعة الأصل، أو يجعل أمتعته باهظة الثمن فتتوقع منه أرفع السلوك. (فإذا ما حدث العكس كان هذا من باب التهكم). «ومثل هذه الإشارات تؤكد لنا أننا هنا فى هذا العالم الذى نفهمه والذى (نفهمه) هو الإشارات». إن المشكلة أن الكاتب لم يعد يكتب، وإنما هو يقول

للقارئ ما يريد أن يسمعه، وما يعرفه فعلا. لقد ازدهر التلفزيون اعتماداً على هذا المبدأ.

ويقول سورنتينو متذمراً: «إن الإشارات هي «الطعم» فهي: تسمح للكاتب بأن ينسَل من بين المشاكل التي لا تحل إلا إذا واجهها بأدواته. فالروايات تتكون من الكلمات، وتكمن صعوبة كتابتها في أنه لا بد من تأليف الكلمات حتى تستطيع أن تكشف عن حقيقة الموضوع كاملة - وفي نفس الوقت، لا بد أن تكون هي نفسها حقيقة.

وقد برع وليم كارلوس وليامز في اتباع هذا الأسلوب في الشعر حيث استطاع خياله أن يلتقط جوهر الأشياء ثم يخرجها بذاتها على الصفحة، وليس مجرد صورة لها. «إن الرواية يجب أن توجد خارج إطار الحياة التي تتناولها، فهي ليست مجرد محاكاة، بل هي اختراع، شيء مصنوع، وهي ليست فقط تعبيراً عن الذات [الرومانسية]، كما أنها لا تعكس الواقع [الواقعية]، إن ما يريده سورنتينو ليس الواقع بل «مراحل تكوين الواقع.. وليس معنى الحياة، بل كشف النقاب عن حقيقتها وجوهرها».

إن كتابة رواية خالية من التصور تعني التخلّي عن تقاليد القصة الواقعية كلها بدءاً بأبسط بديهيات المحاكاة حتى البناء الضخم الخرافي الذي يركز عليه فن الرواية، وهو في الحالة الأخيرة يتجاوز التجديدات التي أدخلها جيمس جويس، وفرجينيا وولف وغيرها من المحدثين الذين كان للمضمون - في كتاباتهم - وجوده في أعماق البناء الدرامي. ومثل هذه الخطوة كانت أسهل في الرسم والنحت والموسيقى، إذ ليست هناك رسائل تصويرية (إدراكية) في طبقات الطلاء، أو أحجام الكتل، أو الأصوات في السلم الموسيقي. ولكن

الكلمات ليست كلمات مجردة مطلقاً، فهي تملك خاصية تنفرد بها هي أنها تفتح أمام القارئ عالماً من المعاني المشتركة، والصور التي قد لا يعينها المؤلف والتي لا يستطيع - بالتأكيد - السيطرة عليها. وقد أصبح التحدى الذى يواجه الرواية فى السبعينيات هو إبقاء الأحداث على الصفحة فقط، بعيداً عن عملية التصور التى تجرى على شاشة خيال القارئ.

وأفضل نموذج للرواية الخالية من التصور هو مقالات رونالد سوكنيك الثلاثة عن «الاستطراد». وأول المهام التى أخذها على عاتقه هى تحدى الشرعية التى انفردت بها الرواية الواقعية الاجتماعية - وقد كانت يوماً مجرد مجال واحد من المجالات التى تناولتها الرواية، ولكنها أصبحت المجال الوحيد لها طوال المائة سنة الماضية. ويشرح سوكنيك الأمر بقوله: «كان موقف الرواية الواقعية اللامعقول يتمثل فى أنها كلما كانت أكثر تقليدياً (للواقع) يفهم أرسطو، كانت أكثر تقليدياً لمفهوم أفلاطون: أى ظل، ونسخة مزورة - ليس إلا. وكلما كانت الرواية عن الحياة بشكل مكثف، ابتعدت عن كونها جزءاً من الحياة». فلم تعد الرواية تتحدث عن مضمونها - تماماً كالموسيقى فهى ليست عن النغمات. «إن المضمون ما هو إلا مجرد عنصر واحد من عناصر البناء». والبناء - وهو معيار يندر اللجوء إليه فى دراسة الرواية التقليدية - يعتبر أهم العناصر فى نجاح الرواية الجديدة حسبما يرى سوكنيك. ومثلاً تنكر رسامو مذهب التعبيرية التجريدى لقماش الرسم فلم يعد - فى نظرهم - يصلح مساحة للتصور - اعتبروه، بكل أمانة «ساحة للتمثيل»، (وهو تعبير أطلقه هارولد روزنبرج)، كذلك اعتبر سوكنيك وزملاؤه الرواية مسرحاً للعمليات يارسون فيه نشاطهم فى الكتابة. وكانت مدرسة نيويورك فى الشعر

فرانك أوهارا) بما لها من ارتباط وثيق برسوم چاكسون بولوك، وفرانز كلاين، وويلام دى كوننج، وهانز هوفمان مثالا ثانياً «لم تكن فيه القصيدة مختلفة عن التجربة، بل كانت أكثر من التجربة» - تماماً مثلاً كانت رسوم دى كوننج شيئاً جديداً خرج إلى الوجود. ولكن كيف يتم الحكم على الأعمال التجريدية؟ إن ذلك يتم بناءً على ما في تنفيذها من حيوية وتكامل في التشكيل. وعلى هذا الأساس تم تقييم الأعمال الفنية والموسيقية لقرون عدة، على حين ظلت الرواية أسيرة الثثرة أو الوعظ. وكما يمكن تتبع هذا الشعر بدءاً بفرانك أوهارا حتى تشارلز أولسون، وآلان جنسبرج ووليم كارلوس وليامز، ووالث وايتان، فإن الرواية الجديدة تعود أصولها إلى هنرى ميللر:

هنرى ميللر بالنسبة لروائي أمريكا نفس مكانة وايتان بالنسبة
يستمد حيويته من ذلك التيار الذى بدأ في التدفق عندما أعاد ربه
والخبرة بدايتها ذاتية، وقد أعاد ميللر الذاتية إلى الرواية. فبالنسبة
الإبداع الأدبي في إطلاق كل طاقاته الذاتية في عمله. وعندما يحدث الترحم مع هذه
القوة الدافقة فإن هذا التركيب الذى ظن المرء أنه محور الأدب يأخذ في التلاشى.

ولكن طاقة الكاتب - وهى غالباً ما تكون جنسية - مسألة حساسة بالنسبة للقارئ والناقد التقليديين. ويقول سوكنيك: «لقد كانت أسس النقد الحديث بمثابة إجراء وقائي يهدف إلى حماية الحياة من أى نشاط فى هدام». ورواياته هو نفسه تبعث الحيوية في الواقع (بدلاً من تقليده كما هو) وذلك بإعادة معالجة الأحداث بطريقة تجعلها أكثر إنسانية وتعاطفاً، فلا يعود العالم بلا معنى ولا مغزى لأن تصرف الكاتب قد جعله منتمياً لرؤياه هو نفسه ولرؤيا قارئه الذى يشارك في

صنع الرواية، مثلما يفعل المشاهد لإحدى لوحات جاكسون بولوك وهو يتابع حركة الراقصات على الرسم.

وماذا عن أدوات الكاتب وعناصر الرواية - أى الكلمات - التي يمكنها أن تتحرر من إسارها وتنطلق في عالم من تداعى المعانى نتيجة لعادة القارئ في ربط المفاهيم بعضها ببعض؟ هنا يذكرنا سوكنيك بأن الرواية هى عالم فى وليس عالم تاريخى. وهو يحذرننا بقوله: «إن الكلمات التى تستخدم بطريقة تثير التأمل والتفكير فى عالم الأدب ليست هى نفس الكلمات التى تستخدم لتؤدى معنى معيناً فى الواقع. فالكلمات التى ترد فى الأحلام لا تحمل نفس المضمون حين ترد فى صحيفة». ومثال ذلك يشرح كيف «أن كلمة «ضباب» كما ترد فى كتاب «منزل كتيب» تختلف عن تعريف نفس الكلمة فى القاموس، بالرغم من أن معناها كما وردت فى «منزل كتيب» قد يصبح إضافة جديدة للمعنى الأصلى - وأغلب الظن أنه قد أصبح كذلك. ويستطيع المرء أن يرى هذه العملية على أى صفحة من صفحات قاموس أكسفورد». فالمدلول وحده ليس كل شىء. «إن ما تعنيه اللغة فى العمل الأدبى يختلف عما تعنيه فى معناها العام، ومن الممكن أن يكون إضافة إلى هذا المعنى».

وبالإضافة إلى هذا، هناك وسائل معينة يتبعها الكاتب لكى يشد اهتمام القارئ بالصفحة، وذلك بجعل الكلمات شديدة الالتصاق بالصورة التى تشكلها. ومن أحبها. إلى الكاتب استخدام العبارات المغرقة فى السخرية، فالفرق الشاسع بين نبرتها العالية واستخدامها فى موقع معين، لا يمكن أن يجتازه إلا خيال القارئ الفطن عندما يدرك ما فى المقارنة من سخرية. وفى الستينيات كان رتشارد بروتيجان

أستاذًا في هذا الأسلوب. ويحفل كتابه «صيد السمك في أمريكا» بالكثير من هذه الاستعارات التي تبدو كما لو كانت نكتة من سطر واحد مثل قوله: إن شخصًا مريضًا طريح الفراش «يرقد فوق» ثورة متناثرة من البطاطين القديمة الممزقة»، وقوله: في فصل الصيف تحول لون «العشب إلى اللون البني» مثل «لون الإطار الذي فرغ من الهواء» واستمر على هذا الحال حتى بدأ المطر مهمته «كالميكانيكي» في أواخر الخريف، وقوله: إن السمك ينتظر في الأنهار «كذاكر الطائرات». ولأن هذه التعبيرات تتسم بالغرابة والطرافة فهي تتدرج تحت وصف الاستعارات، فالكاتب قد صنعها لا من أجل معناها الحرفي (فإن كلمات ميكانيكي وتذاكر الطائرة ليس لها أى دخل بموضوع صيد السمك في أمريكا)، ولكن من أجل هذه الكلمات في حد ذاتها، ومن أجل تعبيرات أبدعها المؤلف من أجل متعنا الذهنية.

وهناك طريقة أخرى لجذب الانتباه للغة نفسها والسخرية مما فيها من غرابة. وقد بدأ رونالد بارثيلم حياته الأدبية بهذه الطريقة وذلك بكتابة موضوعات مطولة في جريدة «نيويورك» لمجرد ملء الفراغ مثل قصص كاملة على هيئة تعليقات أو ملاحظات على برامج التلفزيون، أو تحليل لتقارير عن البضائع الاستهلاكية، أو سيناريوهات الموجة الجديدة من الأفلام الإيطالية. وتتضمن روايته «سنو وايت» مشهدًا تجلس فيه البطلة إلى مائدة الإفطار العامة بما تحبه وتشتهيه من أكالات معدة من الحبوب «والدجاج والفقران والخوف». وفي مقال افتتاحي يتبع فيه أسلوب لندن جونسون يقول: «الرئيس يشن حربًا على الشعر». وتستمد قصة بارثيلم «تقرير» طرافتها من تلاعب المؤلف بالألفاظ التي يستخدمها المهندسون في

الصناعات الحربية. ويقول: «لدينا من الألفاظ المتعفنة المريضة الصدئة ما نستطيع أن نهاجم بها أبجدية (الأعداء). وتكون أعمال بارثيلم الأخيرة التي جمعت في كتاب يحمل اسم «أيام عظيمة» من جل خلت من كل المحسنات اللفظية يطلقها على الطريقة الأوروبية، وتقوم بمهمتها كوحداث كلامية بحتة تعبر الكون دون أى حاجة إلى موقف أو رواية أو حتى مؤلف. وهذه الطريقة ينمحي وجود الكاتب تماماً، ولا يتبقى إلا الكلمات.

ويتضمن الجزء الأكبر من الرواية أساليب أكثر تعقيداً تجعل اللغة تنوه عن نفسها. ويستخدم ولتر أبيض الحروف الأبجدية لتكون النظام الذى يتبعه فى كتابة «أفريقيا - طبقاً للحروف الأبجدية». فالفصل الأول عنوانه «أ» ويتكون من كلمات تبدأ كلها بهذا الحرف. ويستمر النظام فى تصاعده حتى الحرف الأخير من الحروف الأبجدية. ويقدم ضمير المتكلم «أنا» فى الفصل التاسع، أما بقية الأماكن والأشخاص والأشياء فهى تنتظر دورها حتى تظهر. ومن ناحية القصة فالأمور تتصاعد حتى إذا وصلنا إلى الحرف الأخير أصبح أى شىء وكل شىء ممكناً. بعدئذ يأخذ الكتاب فى التراجع ماراً مروراً عكسياً بالحروف حتى يصل مرة أخرى إلى حرف «أ». وتتركنا الشخصيات - لا لأن الحبكة تستدعى ذلك ولكن لأن هذا هو ترتيب البناء الدرامى، وهو أمر يسهل على القارئ توقعه. وخلال الرواية كلها يكون الاهتمام منصباً على اللغة فى أبسط عناصرها وهو الحرف. ومع كل اتجاه تتخذه الأحداث، ومع كل فصل فى الرواية هناك ما يذكرنا دائماً إلى أى مدى يبدو الأمر كله مصطنعاً.

ويستخدم جلبرت سورنتينو فى رواياته أنماطاً من البناء الدرامى

تشد انتباه القارئ وتستحوذ على اهتمامه. وروايته «الساء تتغير»، هي مذكرات عن رحلة بالسيارة عبر أمريكا، في حين أن روايته «الفولاذ» تروى ذكرياته عن الحى الذى كان يسكنه قديماً في بروكلين. ولكن الترتيب الزمنى والمكانى قد طرح جانباً من أجل بناء تستخدم فيه الصور والكلمات لكى تربط بين أجزائه التى اختلطت ببعضها دون أى ترتيب زمنى. (ومن الأساليب المفضلة لدى العديد من المحدثين الكتابة على هيئة فقرات قصيرة غير مترابطة). أما رواية سورنتينو الثالثة وهى بعنوان «الخواص الإبداعية لأشياء واقعية» فهى تتضمن وجود المؤلف فى أثناء تشكيل القصة - وهو أسلوب شاركه فى استخدامه كيرت فوينجت (المجزر رقم ٥)، وكذلك جون بارث (شيميرا)، ورونالد سوكنيك فى "UP"، وستيف كاتز فى «مبالغات بىتر برنس»، وكثيرون غيرهم من الكتاب الأمريكين المعاصرين، حتى أن التحدى مازال قائماً حتى يظل هذا التجديد - الذى كان يوماً مذهلاً - على جده وجاذبيته. وخطه سورنتينو هى أن يشحن نفسه بكل التقاليد الأدبية التى يكرهاها، وبكل الشخصيات التى يحقرها، ثم يستخدم كل ما يتولد فى نفسه من غضب وإحباط لكى يلهب حماسه للكتابة. ومن ثم فإن الشخصيات ليست مجرد دُمى تتحرك، ولكنها تتميز بما يقوله المؤلف على لسانها وهو فى سورة غضبه. وحتى عندما تتحدث هى فإن كلامها يضيع فى غمرة ملاحظات المؤلف وتعليقاته اللاذعة. وبهذه الطريقة يحقق سورنتينو الهدف الذى يرمى إليه وهو أن الكلمات تعبر عن شيئين هما واقع الموضوع وواقعها نفسه. وتجربة سورنتينو فى الكتابة وفقاً للحروف الأبجدية تتمثل فى «فندق سبلنديد»، ولكن على عكس أسلوب وولتر أبيتش الجامد فى الكتابة، فإن الحروف لدى سورنتينو مجرد عامل مساعد لتأملاته.

وهذه الأساليب تذكر القارئ بأن هذه الرواية تصدر عن تلاعب الفنان بالكلمات، لا عن أفكار نابغة من العالم الحقيقي. وأصدق مثل لهذا الأسلوب في الكتابة هو رواية سورنتينو الرابعة «محنة مليجان» - وهي أطول رواياته. وقد نحا فيها نحو فلان أوبراين في روايته (At Swim - Two - Birds) (وهي إحدى الروايات القلائل التي مدحها جيمس جويس). ويعد كتاب سورنتينو بمثابة «مصنع» يمارس فيه الفنان عمله. فما أن تبدأ الرواية حتى سرعان ما تتناثر أشلاء بين مذكرات المؤلف ومسوداته ورسائله وملاحظاته عن الحياة اليومية هنا وهناك - وكلها أدوات وثائقية لها نفس الأهمية التي لقصته. ثم تبدأ شخصياته في كتابة مذكراتها الخاصة بمنأى عن القصة نفسها. وفي ساعات فراغها من العمل وفي أثناء تجولها على مسرح الأحداث الذي أعده المؤلف تجد كتباً أخرى (يذكر قوائمها أو مقتطفات منها أحياناً)، وكذلك شواهد على أحداث أخرى تقع في الغرف المجاورة، وتتوالى الأحداث هنا وهناك في نفس الوقت. وتتابع رواية «محنة مليجان» مستخدمة كل هذه الأساليب مرات متتالية حتى نصل إلى النهاية. وعندما ينتهي المؤلف من الكتابة نكون نحن قد شاهدنا جميع مراحل تأليفها كاملة أمام أعيننا، بكل ما كان فيه من حيل وخداع. فقد كنا شهوداً عليه.

وهناك وسيلة أخرى لجذب انتباه القارئ إلى الصفحة، وهي طريقة تصميمها نفسه. فرواية ريموند فيدرمان «الاثنتان أو لا شيء» قد تم طبعها كما لو كانت صوراً فوتوغرافية لمنط معين من الكتابة بدت فيه كل صفحة في القصة وكأنها مكتوبة على الآلة الكاتبة على هيئة شكل معين: شجرة عيد الميلاد مثلاً، أو هرم، أو ساعة... إلخ. وفي بعض الصفحات لابد أن يدير القارئ الكتاب بين يديه إذ أن

الكتابة فيها على هيئة دائرة، وصفحات أخرى كتبت بطريقة عكسية ولا يمكن قراءتها إلا باستخدام مرآة. وقراءة «الاثنتان أو لا شيء»، ليست بالمهمة السهلة دائماً. ويستخدم رونالد سوكنيك في كتابه «إلى الخارج» التصميم العضوى للكتاب، وعملية قراءته ذاتها لإحداث التأثير المطلوب. فكثيراً ما كان سوكنيك يعتمد استخدام الجمل الطويلة، ويتجاهل علامات الترقيم من نقاط وفواصل، لكى يجعل القارئ «يقفز» مرغماً إياه على مواصلة القراءة. وحتى يبحث القارئ على الإسراع فى القراءة فإنه يستخدم هذا الأسلوب وغيره من الأساليب الأخرى، كأن يرقم الفصول بطريقة عكسية بادئاً بالفصل العاشر، كما كان كل فصل منها يتميز بعدد من الفقرات المكتوبة تتناقص تدريجياً فى نفس الوقت الذى تزايد فيه الفراغات بينها (١-٩، ٢-٨، ٣-٧، ٤-٦، وهكذا) حتى يصل إلى الفصل الأول حيث كل سطر مكتوب يقابله تسع سطور من الفراغ. وتكون النتيجة أن القارئ يقلب الصفحات بسرعة متزايدة حتى يصل إلى الصفحة الأخيرة، وعندها يتحول الكتاب إلى صفحة بيضاء.

وقد يستخدم الشكل التخطيطى كنظام قائم بذاته تماماً كما فى بناء القصيدة الشعرية، وبذلك يضطر الكاتب إلى عمل تشكيلات جديدة تجمع بين الكلمات والصور. ففى رواية ريموند فيدرمان الثانية «خذها أو دعها» يتكسب البطل (وهو مهاجر فرنسى شاب التحق بالجيش الأمريكى) من كتابة «خطابات حب ملتزمة» من أجل زملائه فى الثكنات. وعند تقديمها فى الكتاب نرى تشكيلات غريبة من الجمل والصور الطريقة والأفكار الخيالية المتشابكة بأسلوب حافل بالمحسنات اللفظية. يبدو لنا كل هذا للوهلة الأولى، فإذا ما أمعنا النظر يتضح لنا أن هناك ما يبرر وجود هامشين على جانبي الصفحة:

فلا توجد كلمات مجزأة ولا حواف مشعثة ولا فراغات، فقد قام المؤلف بإعادة كتابة كل سطر عدة مرات حتى أصبح عدد الحروف في كل منها ستين حرفاً لا تزيد ولا تنقص، فتعادت السطور كلها. ولولا هذا النظام الذى ألزم الكاتب نفسه به لما لاحظ القارئ أسلوبه المغرق فى التصنع، ولما بدا له هذا الأسلوب واضحاً تمام الوضوح.

وأنجح عمل تجديدى خلا من الحيل التى تجذب الاهتمام وهذه الأساليب الميكانيكية هو الذى قدمه كلارينس ميچور. فكتابه «رد الفعل وتكوين العظام» يحدث كله تقريباً فى عالم اللغة الزاخر. فالمؤلف يكتب قصة بوليسية، وتتطور شخصياتها فى إطار من الصور الذهنية وتداعى المعانى، ويتم الحدث بوضع الكلمات على الصفحة. والتليفزيون والتسجيلات كدوافع للسلوك حقيقية تماماً مثلها فى ذلك مثل أحداث الحياة اليومية إن لم تكن تفوقها، فالشخصيات تعيش داخل خيالاتها الموحية (مثل إسقاطات لخيال المؤلف نفسه وهو يجول خلال مضمون القصة) وتظهر عبارات مستمدة من الحياة ومن شاشة التليفزيون معبرة عن أحداث الرواية بالصورة والكلمة:

نحن فى السرير نشاهد فيلماً بعنوان «جرمة قتل بسيطة» وهو من إنتاج ١٩٣٨ ويمثله إدوارد ج. روبنسون وجين بريان.

أذهب إلى الحمام لأقضى حاجتى. ها قد انتهيت، ثم انظر إلى وجهى الذى بدت عليه ملامح الزمن وأغمز بطرف عيني وأنا أنظر إلى قصر الصغير فى المرأة، فيرد غمزتى بمتلها.

أعود إلى السرير مرة أخرى. ويظهر فيلم آخر من إنتاج ١٩٢٣ أسمه «الشال الزاهى الألوان»، وفيه تظهر دوروثى جيش ومارى آستور. وأصطحب مارى معى إلى المنزل فى سيارة تاكسى فتشعر دوروثى جيش بالغيرة.

إن الزمن في «الحياة الواقعية» يخضع تمامًا للزمن الذي صنعه البشر في الأفلام السينمائية، وبالمثل تعيش الشخصيات في صور زائفة. وفي «نقطة» أخرى بعيداً عن قصة الفيلم لا تحتاج قصة ميجور إلى أى حيل، ولكنها تتفاعل تمامًا مع تقاليد الرواية نفسها. وفي أحيان أخرى - كما في رسوم رينية مارجريت - يعتمد ميجور أن يدس صوراً سيرالية في مشاهد واقعية ليذكر القارئ بأنه بالرغم من كل ما في العمل من ارتباط بالواقع فإنه مازال عملاً مصنوعاً. ويعاد تصوير المشاهد تبعاً لاختلاف المنظور، وتطورات الشخصيات المتباينة. وأهم من هذا كله أن الأحداث تقع على صفحات الكتاب في حين يعود المؤلف بذاكرته إلى القصة التي يقوم بصياغتها:

إننى أقف خلف كورا التي ترتدى ثوباً للنوم أسود اللون. إن ساقها رائعتان. لكم أجبها. إن كلمة «أف» تمنحني الفرصة لأقرب كل هذا. وكلمة «ثوب للنوم» تعبر عما ترتديه. أما ثوب النوم نفسه فهو في الدرج الخاص بها مع ملابسها الداخلية. إن كلمة كورا ترتدى كلمة ثوب النوم، وأنا أقرب الجملة التي تقول «إن ساقها رائعتان».

ورواية «باب الطوارئ» تحتوي على المزيد من الأساليب التي اتبعتها في روايته السابقة إلى درجة تفريغ نفسها من مضمونها، حتى أن أحداث الكتاب تقع ليس فقط على الصفحة بل داخل إطار الحروف ذاتها التي تتكون منها الكلمات. والقصة نفسها تقليدية بدرجة مزعجة، فهي قصة حب ذات أطراف ثلاثة تنتقل أحداثها بين أحد أحياء اليهود وبين بعض الملونين ممن يسكنون إحدى ضواحي كونكتيكت في الزمن الحالى. ولكن ميجور استطاع أن يتبع عدة أساليب حتى لا تتحول قصته إلى الواقعية الاجتماعية. وكما في «رد الفعل» فإن الصور قد اقتطعت من الثقافة الأمريكية الشائعة كالأفلام

والأسطوانات وغيرها من الأشياء المألوفة. وفي البداية استخدمت الرموز - كما في الاختزال - للتعبير عن المواقف والأحداث، لكنها سرعان ما أصبحت هدفاً في حد ذاتها تثير الإعجاب لما فيها من صنعة. وهكذا تنبثق منها صيغة قائمة بذاتها مستقلة تماماً عن الخط الأساسى فى القصة، ونتيجة لذلك تتضاءل أهمية هذا الخط بالنسبة للقارئ، فقد أصبحت الكتابة والكلمات هى محور الاهتمام.

وقد استطاع ميجور أن يجد طريقة تجعل اللغة نفسها تحمل مؤشرات تتجه إلى داخل الرواية بدلاً من العالم خارجها. وهى طريقة بسيطة قد تصل إلى حد البدائية. فبعد مقدمة قصيرة يبين فيها المؤلف اهتمامه ودوافعه لكتابة هذه الرواية تبدأ الفصول التى تتكون منها الرواية فى الظهور مرتبة ترتيباً يبدو كما لو كان عشوائياً. ويتكون بعضها من جمل بسيطة - مجرد فقرات وصفية تبدو ممتعة لما فيها من ألفاظ - بالرغم من أننا لا نعرف بعد موقعها من الرواية. وفى الوقت المناسب تتحول هذه الكلمات والجمل إلى صور أكبر تتردد عدة مرات كصور لفظية. وسرعان ما يعتاد القارئ وجود أشياء معينة مثل الفئار والشاطئ والشمس والأفق وهكذا. ولكن المشهد يحتاج إلى ما يبعث فيه الحياة. وتتوالى الفقرات التى تتكوّن منها الرواية، والقصائد النثرية التى تراقص فيها الأحداث المجردة أمام أعيننا. يلى ذلك الرسوم الزخرفية ممثلة فى: أستاذ زائر قادم من أفريقيا يشق طريقه وسط الزحام فى أحد محلات السوبر ماركت الأمريكية وطالبة جامعية سوداء على أعتاب الأنوثة، وآخرون سيكونون جزءاً من النسيج العضوى للنص - ولكن فيما بعد. وأخيراً كل فترة يعود ميجور إلى الخط الدرامى فى القصة التى يسردها فى روى قصة آل وجولى وأسرتها. ولكن القصة تنمو لا بسبب السرد ولكن بسبب

الإشارات إلى كلمات في الجمل المستقلة والفقرات والرسوم الزخرفية. وعندما يلتقى آل وجولى عند الفنار، فإن تفكيرنا لا يتجه إلى الفنارات التى ألفتها فى عالمنا، ولكن إلى شكل يشبه الشبح كان يتراءى لجولى فى أحلامها، والفنار الذى قرأنا عنه من قبل، وفى النهاية إلى كلمة «الفنار» التى رسخها ميچور فى إحدى جملة الغريبة التى تسترعى الانتباه فى مطلع الكتاب. ومن ثم فإن اللغة تشير إلى محتوى الكتاب نفسه، إلى البناء الذى شيده المؤلف بنفسه بدلاً من أن تشير إلى العالم الخارجى. لقد تم تفريغ اللغة من مفهومها، ولم تعد الكلمات تحمل من المعانى إلا ما يوجد فى العالم الذى نتحدث عنه الرواية.

إن هذه الابتكارات التى ابتدعها كلارينس ميچور قد جعلت كتابة الرواية الحالية تماماً من أى تصور أمراً ممكناً. ومثل هذا التغيير الجذرى اتجاه جديد تماماً فى الأدب، مثلما كانت التكيبية اتجاهًا جديدًا فى الفن بدأ فى مطلع هذا القرن، وبلغ قمة نضجه الفنى على أيدى فنانى التعبيرية التجريدية بعد ذلك بأربعين عاماً. وقد خشى بعض النقاد أن يعنى انعدام التصور انعدام المعنى، وأن يكون «رسم الأحداث بالكلمات» لا يختلف كثيراً فى مضمونه عما تفعله القردة حين تعبث بمفاتيح البيانو. ويوضح ريموند فيدرمان هذا فى مجموعته النقدية التى تحمل عنوان «سيرىالية الرواية» بقوله: إن الكتابة هى عملية صنع المضمون وليست إعادة تقديم مضمون موجود فعلاً». والرواية نفسها واقع ذو حكم ذاتي. والتقاليد الجديدة تتبع نفس النهج: فلا يد أن تكون القراءة عملاً أكثر إيجابية، وأن تكون إسهاماً فى عملية الخلق الفنى، فلا يفرض ترتيب زائف على الأحداث، بل إن الأحداث تتضح عن طريق الاستطراد، أو كما يقول رونالد سوكنيك

«يتصادف أن تقع» مثل موسيقى الجاز. فالمضمون نفسه يخلق من داخل الأحداث ولا يكون وجوده سابقاً عليها. فالرواية - مثل القصيدة - ليست ما تتضمنه، ولكن ما تكونه.

والنقد المعارض لهذا الاتجاه في تفريغ اللغة من مضمونها في الرواية لا يستهان به. وقد أصر أحد كبار النقاد مثل ألفريد كازين وناثان سكوت على أن المادة الحقيقية في الرواية هي القصة، وأن كلمة «روائي» مرادفة لكلمة «قصاص». أما شباب النقاد المحافظون - وبصفة خاصة چون جاردنر وجيرالد جراف - فقد شعروا بأن الروائيين المجددين يتخلون عن التبعات الأخلاقية في الأسطورة، بالإضافة إلى ما في القصة ذاتها من تسلية وترفيه. ويرى جاردنر في كتابه «الرواية الأخلاقية» أن الرواية يجب أن تبين لنا كيف نعيش، وهو يعنى هذا حرفياً: فالرب يأمرنا بما نفع، والأبطال يلعبون الأدوار، والشعراء يسجلون ما يرون. ولم يشأ جاردنر أن يعترف بأن تصوير الأحداث بالكلمات إنما يصور تجربة الكاتب الفنان الشخصية كنموذج لحياة خيالية. فهو يصر على أن الرواية تسير على نفس نهج الأسطورة، متجاهلاً حقيقة هامة وهي أن مثل هذه الأساطير لا تتكرر وظيفتها الأساسية إذا استخدمت مرة واحدة عن وعي.

والإتهام الأخطر الذي يوجه إلى الابتكارات التي أدخلت على الرواية الأمريكية حديثاً هو أنها تفتقر إلى وجود ما يفتن القارئ ويجذبه، وأن المؤلف في استغراقه في عمله قد استبعد القارئ متبعاً في ذلك خطة أكثر فعالية من انعزالية المحدثين. وأحد الحلول المقترحة لتلافى ذلك هو أن يقوم الكاتب بإشراك القراء مادياً أو معنوياً في تشكيل الرواية سواء كان ذلك عن طريق تصميم الكتاب نفسه،

أو باستخدام الاستعارات والتلاعب بها، أو غير ذلك من الأساليب. ولكن ما لم يجد القارئ نفسه فيها يقرؤه فإن اهتمامه سوف يتأثر وذلك بدافع حب الذات.

وهناك تساؤل: هل تستطيع الرواية التجديدية أن تخاطب العالم بما فيه من مشكلات، وفي نفس الوقت تبقى بمنأى عن الواقعية بكل التقاليد التي تحدها؟ وبعد كل الإنجازات التي حققها الرواد - أيمكن أن تكون هناك رواية تنبض بالأحاسيس؟ لقد ظهرت حديثاً جماعة من الكتاب - في أواخر السبعينيات - قدمت نفسها كرد على هذه التساؤلات والمشاكل. وأفضل وصف لهذه الجماعة هو أنهم مؤلفو «أدب اللبان» (مثلما كانت «موسيقى اللبان» في العقد الماضي رداً على موسيقى الروك بكل ما فيها من خشونة وصخب). وقد حاول ولیم كوتزوينكل، وتوم روبنز، وروب سويجارت، وجيرالد روزين أن يكتبوا الرواية ذات المضمون الاجتماعي التي تبقى على المكاسب الفنية الجمالية التي حققها المجددون العظام في الستينيات. وكان العمل الذي يعتبر جديداً حقاً هو رواية ولیم كوتزوينكل «رجل المروحة» التي صدرت في طبعة شعبية (مثلها في ذلك مثل هذا النوع من الروايات) في عام ١٩٧٤. فالكتابة المجردة إذا ما دارت حول مضمون اجتماعي تصبح كلاماً مجرداً. وفيها يتحدث هورس بادورتيز، وهو شخص شاذ في الستين من عمره، طوال الوقت، وهو يسجل حديثه الذي لا ينقطع مستخدماً جهاز تسجيل، ومقدماتاً بذلك تسجيلاً حياً لحياته حتى أن مجرد سيره في الشارع يصبح مغامرة: «إن الفكرة قد تشكلت الآن على جهاز التسجيل الخاص بهورس بادورتيز، وفيما بعد عندما أنسى من أكون أستطيع أن أدير الشريط فأدرك أنني

هورس بادورتيز في طريقى إلى تشايناتاون. أما الآن، فسأجتاز هذا المدخل وأتمشى في الشارع».

إن هذا الصوت البشرى المجرد الذى لا يشغله أى شىء سوى مجرد التحدث، وما من متحدث سواه، يصبح هو شكل الرواية الخالية من الثثرة كما يراها كوتزوينكل. وتكمن براعته الفنية لا فى الأشخاص والأماكن والأشياء، وإنما فى الصفات والأفعال والأسماء - فالنحو موضوع جدير بأن يكون مضموناً فى حد ذاته: فيقول هورس «سيكون الإيجار مرتفعاً، ولكن إذا لم تستطع أن تدفعه فلا بأس». والعبارة التى كانت ذات يوم شعراً إعلانياً فى إحدى المجلات قد حورت لتكون عملاً من فنون التلاعب بالألفاظ: (اقترض بشروط ميسرة عندما تريد) بل إن هناك فصلاً كاملاً يدور حول Horse's mantra، يترنم به وسط أحداث فرعية فى الرواية، جاعلاً من الصمت هدفاً واقعياً. وهورس بادورتيز فنان يستخدم كل ما لديه من أدوات ليشق طريقه عبر التجارب والجمل فهو يجعل من السلك الكهربى حزاماً، ومن القبعة غطاء يصمم أذنيه عن الموسيقى الصاخبة - أما مسكنه فهو مثل قواعد اللغة لديه يختلط فيه الحابل بالنابل. وهو يقول لواحدة من صديقاته العديداً ذوات الخمسة عشر ربيعاً: «اسمعى يا صغيرتى، يمكنك أن تأخذى حماماً هنا، وسأتولى تنظيف ظهرك بنفسى. إن البانيو موجود فى مكان ما هنا...» وهو يمضى فى الحياة متعثراً، تماماً كما يتعثّر فى عباراته. وعندما نصل إلى الفصل الثانى نستطيع أن نتعرف على شخصيته بسهولة من خلال كلمات قليلة («إن هورس بادورتيز هنا يارجل. أخبرنى - ما اسم هذا الكوكب الذى أعيش عليه؟»). ولكن أسلوب هورس يسبق أى مغامرة له،

ونحن نجد هذه المغامرات مسلية فقط لأنها تعرفنا على أسلوبه في الحديث أولاً. وبالرغم من أن رواية «رجل المروحة» ترتبط بعالم هورس بادورتيز، فإنها رواية ترتبط باللغة بالدرجة الأولى.

وأول رواية كلاسيكية من هذا النوع تم تداولها خفية هي رواية «مشهد جذاب على الطريق» التي نشرت عام ١٩٧١، ولكنها انتشرت على السنة القراء من طلبة الكليات وغيرهم في منتصف السبعينيات. وقد استطاع روبنز أن يثرى هذه الرواية بأهتوماته الفلسفية باعتباره دارساً سابقاً للدين وناقداً يمارس النقد الفني، وهو يشعر أن عقلانية الثقافة الغربية المبالغ فيها منذ ديكارت قد باعدت بين الإنسان وبين جذوره في الطبيعة، فأصبح الدين بذلك أداة للمنطق والسيطرة أكثر منه وسيلة روحية. وتقوم أماندا -بطلة روبنز- بإعادة التواصل بين البشر وقوى الخير في عالم الطبيعة، ليحل السحر محل المنطق، والأسلوب محل المضمون، والشعر محل السلطة. ولكن لكي يستطيع روبنز أن يبين للقارئ كيف تعمل هذه الروابط السحرية التي تتجاوز العقلانية، ولكي يشرك القارئ في عملية إعادة تشكيل العالم طبقاً لرؤيته يعمد إلى وصف كل شيء مستخدماً في ذلك تشبيهات واستعارات باللغة الغريبة، مستطرداً في ذلك استطراداً كبيراً.

كانت على وجه بيرسيل ابتسامة واسعة اتساع خطوات رقصة البولكا. ابتسامه a ding
dong dadday ابتسامة Brooklyn Dodger. ابتسامة يحلو لك أن ترسمها على شفتيك
وأنت ذاهب إلى حفل زواج بولندي. أقبلت ابتسامته مرتدية جوارب صوفية تطلب
استعارة الصحف الفكاهية. بل إنك تستطيع أن تستخدم هذه الابتسامة كفتح تصطاد به
الأرانب، حيث تصطف الأسنان كما تصطف الطلقات حول الحزام الذي يضعه لص
مكسيكي مسلح حول وسطه. هي السلاح الذي يدافع به عن نفسه.

وهناك أمثلة أخرى عن اللغة نفسها («كلمة 'ولكن' التي جلست مثل البحار هناك في الجملة الثانية لم تقم بأى ربط بين ملاحظتيه الأولى والثانية. كانت 'ولكن' هذه تؤدي دورًا جماليًا أكثر منها أداة ربط». وفي أحسن الأحوال، يقدم روبنز للقارئ استعارة ما، ثم يطلب منه ربط استعارة أخرى بها كما في قوله: كان صيفا a peekaboo summer، وكانت الشمس تظهر وتخفى مثل ميكى روني؟.

وروبنز هو سيد اللغة الأمريكية البسيطة بساطة السجق وكرة البيزبول وفطائر التفاح وسيارات الشفرولية. وتكمن براعته في استخدام هذه البساطة في الأسلوب للتعبير عن أكثر الأشياء قدسية. ويلقى موضوع الرواية نجاحًا كبيرًا بسبب هذا الأسلوب بالذات.

إن الهدف الذى ترمى إليه رواية «مشهد جذاب على الطريق» هو إعادة اكتشاف الواقع (من خلال الإدراك)، وإعادة الحيوية إلى الحياة بكل ما فيها من ملل وجفاف تسبب فيه عاملان هما سيادة المنطق والسلطة. ولكن روبنز لا يقوم بمناقشة الرسالة التى يرمى إليها ببساطة، بل إنه يجعل من قراءة روايته تجربة فريدة في التعبير عما في ذهنه. كما أن القارئ نفسه يشعر أنه قد مرّ بنفس هذه المراحل في تفكيره، ومارس نفس هذه الألعاب الذهنية، تمامًا مثل شخصيات روبنز في الرواية.

ويتمد هذا التكنيك والفهم ليشملا رواية روبنز الثانية Even Cow Girls Get the Blues والبطلة هنا هى سيسى هانكشو التى تعاني تشوّهًا جسديًا (إذ أن لها إبهامين هائلين)، يتحولان إلى مصدر قوة لديها عندما تقوم برحلاتها؛ عندئذ تصبح «حرية الحركة» هى العقيدة التى تحركها، ومعها روبنز أيضًا. (ومن أجل استئثار هذه الفكرة يختار

لنفسه شخصية طبيب نفسى فى الرواية). ومثلما تستخدم سيسى قدراتها السحرية فى السفر لمسافات طويلة، كذلك يطوف روبنز بقارته عبر استعارات وتشبيهات لا حد لها كما فى «مشهد جذاب على الطريق»، ولكنه يجعلها more Kinesthetic حتى ل يبدو كل مشهد منها يعج بالحركة والحياة. فالمكان النائي الذى يسكنه ناسك فى داكوتا قد يكون هادئاً، ولكن ما إن يتناوله المؤلف بقلمه حتى يوج بالحركة: «كان الكوخ الصغير مشيداً فى موقع استراتيجى عند مدخل الوادى الضيق وقد بدا سفح التل من ورائه».

إن الحركة والتغير اللذين أصبحا الآن مألوفين للقارئ الذى اعتاد وجودهما فى كل جملة، وينظر إليهما باعتبارهما تطوراً حديثاً، استمر وجودهما ليكونا بمثابة مخرج من قيود الفكر التحليلي. ويشرح روبنز الموقف قائلاً: «إن استمرار دفع هذه الفكرة كلما كان ذلك ممكناً، قد يؤدى إلى أن تصبح حاجتنا إلى الانطلاق والتحرر أقوى من حاجتنا إلى الأمن والأمان». وتكرر هذه الفكرة فى كتابات روبنز منذ أن ظهرت فى روايته الأولى إذ يضيف قائلاً: «إن عبث الطبيعة وقسوتها يجب أن يعودا ليتخذا مكانها البارز فى الوجود الاجتماعى والسياسى بحيث لا يتناولهما أى تجديد» وتعتبر روايات روبنز والنمط الجديد من الخيال الذى تخاطبه مؤشراً إلى أن مثل هذا التغير فى طريقه إلى الخروج إلى حيز الوجود بالفعل.

ويحذروب سويجارت - مؤلف «أمريكا الصغيرة»، و«ا.ك.ا- أسطورة كونية»، و«رحلة فى الزمان» حذو روبنز فى استخدامه السحرى للغة، ونظرتة إلى الحياة مضيئاً إليها عبقريته فى تطوير أكثر من حبكة معاً، ففى رأى سويجارت أن كل الأشياء تبدو مرتبطة

ببعضها البعض بوسائل أبعد ما تكون عن حدود رؤيتنا. وبالإضافة إلى استخدامه للاستعارات الغريبة هناك متعة تداخل الأحداث، كما أن هناك كلمات معينة تربط بين الفصول والأحداث الرئيسية في أحدها يتردد صداها حتى أبعد مدى. هذه الروابط هي أهم ما في كتابات سويجارت. أما المغزى النهائي فهو أقل أهمية من متعة معرفة كيف يؤدي كل جزء إلى ما بعده تماماً كما في اختراع روب جولديرج. ومن هذا المنطلق يكون Pin ball Fiction هو تطور لأدب اللبان.

وأهم كتاب هذا النوع من الأدب هو جيرالد روزين. ففي روايته الأولى «أغنيات لأمة تموت» يستخدم اللغة والاستعارات والحبكة من أجل خلق صورة لأمريكا خلال حرب فيتنام. والواقع أن كل ما عرفناه من حقائق في تلك السنوات، وكيف أن الحرب الموجهة ضد الفدائيين تخلق أعداء لنفسها، وكيف أن التكنولوجيا واللغة تخلقان مستوى خاصاً بهما في واقع الحرب، وكيف أن الجيوش تدمر القرى في سبيل إنقاذها، وكيف أن - اللغة نفسها قد تدهورت - كل هذا يظهر في كتاب روزين. وحتى ينأى بقصته عن الواقع الاجتماعي، وبرغم ذلك - حتى يذكر القارئ بما في واقع الستينيات في أمريكا من أحداث لا تقل غرابة، فإنه يضمّن روايته قصاصات من الصحف. ويتكون من هذا التشكيل الذي يجمع بين العالم الحقيقي والقصة الخيالية نص كامل أكثر حيوية من أى وثيقة تسجيلية عن هذه السنوات في حياة أمريكا.

أما رواية روزين الثانية «صارى النصب التذكاري لكارمن ميراندا» فهي تقوم على إيجابيات الستينيات، ومن ثم فهي أكثر بهجة من سابقتها. وبالرغم من الموضوعات غير المستحبة التي يتناولها فإن

لغته حافلة بالفكاهة والسخرية الباردة، مثل قوله عن زوجة بغیضة «يعلو وجهها تعبير... يفيض مرارة كما لو كانت تعاني آلاماً جسمانية رهيبة، أو كأنها ابتلعت جهاز تسجيل تنبث منه موسيقى الريف والغرب، ولا تستطيع إسكاته». ويحفل الكتاب نفسه بالكثير من النكات ذات السطر الواحد، تدفع بالأحداث بسرعة وخفة كما يحدث في عرض كوميدي. وتدور القصة حول شقيقين يقودان سيارتهما عبر البلاد من نيويورك حتى كاليفورنيا، ويقدمان عروضهما طوال الطريق (فيلم كنوت روكني في نوتردام، وأشعار كار ساندبرج في شيكاغو، وعرض فردى «للموجة الحارة» لمارتا وفانديلا في جراند كانيون لإبعاد بعض السياح المزعجين).

ولدى روزين رسالة جادة عليه أن يؤديها مثله في ذلك مثل زملائه من كتاب أدب اللبان، إلا أنه يجعل هذه الرسالة جزءاً من شكل الرواية، وليس مضمونها. فالراوي له أخ (بالرغم من أنه قد يكون مجرد جزء من شخصيته المهزوزة، أو من بنات أفكاره - كما ورد في «مقدمة الطبيب النفسي») الذي هو نفسه شخصية خيالية. وهذا الأخ قد كتب رواية عن «الكوكب أوبتيا» وهو عالم خيالي يمكن أن يحل محل «الهلوسة الجماعية» التي أحياناً ما نتقبلها كأمر واقع، إلا أن رواية الأخ تنشل، وتتشكك نحن فيها إذ أن الرواية محاسب مؤهل مستقيم كالسهم، ومن ثم تتشابه احتمالات الرواية بالإضافة إلى التوتر الناشئ بين هذه الفكرة وواقع الحياة.

أما «كتاب الدكتور إبنزير ومخزن المشروبات» فهو التعبير الذي اختاره روزين ليصف ما للفن من تأثير يجعل جراح الحياة تلتئم. فالكتب والمشروبات هي القيمة الجمالية التي تجعل الأشياء تبدو

بصورة أفضل مما هي عليه فعلا، حتى ولو لفترة. ومرة أخرى تكون اللغة هي المحرك لأحداث الرواية تماماً كما يرجع نجاح أى قصة إلى الطريقة التى تروى بها وإلى مضمون الأحداث نفسها. وكما يستشهد روب سويجارت بعبارة ورنر هيسنبرج فى مقدمة «أ.ك.أ» ليبين كيف أن حقائق العلوم الطبيعية بكل جهودها تؤيد فكرته عن النسبية، فإن روزين يبدأ «الدكتور إبنزير» بشيئين يذكرانا بنيل بور: «مهما بدت الظواهر متناقضة للوهلة الأولى، لابد أن ندرك أنها تكمل بعضها البعض فى واقع الأمر». ويقول أيضاً: «هناك أشياء فى غاية الجدية بدرجة تجعلك لا تملك إلا أن تسخر منها». والعبارة الأخيرة بالطبع مثال «لمبدأ التكامل» فى الحياة اليومية. ولكن هذه الرؤية المغرقة فى التقديمية تلقى مقاومة شديدة. ويوضح روزين اعتقاداً شائعاً بين روائى «أدب اللبان» حين ينحى باللوم على السلطة المتمثلة فى الرجال من أجل إفساد الحياة. ويعانى بطله - الدكتور إبنزير - من هذا الداء ذاته؛ وهو الذى لم يكمل دراسته الجامعية وكذلك برنامج الطاقة الذرية. إنه يلوم نفسه على تلك المجزرة البشرية التى اجتاحت اليابان، وعلى المسار الذى اتجهت إليه الثقافة كلها بعد الحرب. وتراوده قيمة زائفة تتمثل فى 'ترينا' التى يثير مجرد وجودها على الصفحة ضجة حسية تمتزج فيها الأصوات والروائح والحركات. أما الأفكار فبقى ليتجاوزها كل ما عداها. أما الدرس القاسى الذى تعلمه الدكتور إبنزير فهو أن مقياس عظمتنا هو الأشياء التى نستطيع أن نستغنى عنها، وأن نتجاوزها. ويتجه مساره نحو جوهر الأشياء، فى حياته نفسها وفيما يمكن أن يقدمه للآخرين. ويتعلم فى النهاية، وهو الذى يقدم القيم الجمالية لكل من حوله، كيف يجعل من حياته نفسها عملاً فنياً - شيئاً يعيشه، لا يشتريه. وبهذه الطريقة

تكون رواية «كتاب الدكتور ابنزير ومخزن المشروبات» عملاً إيجابياً بالغ العمق، تعكس فكرته وأسلوبه القيم الجمالية في الرواية حين تتجاوز نطاق وجودها ذاته.

إن صراع الفن الروائي المعاصر قد اشتد نتيجة استمرار الاتجاه المعارض له. فلولاً هذا الاتجاه المتمثل في: ألفريد كازين، وناثان سكوت، وجون جاردنر، وجيرالد جراف، لما برزت ابتكارات رونالد سوكنيك، وكلارينس ميچور، وجيرالد روزين وزملائهم. ولكن لما كان فن الرواية الحقيقي قد بدأ بالمقدمات التي كتبها ناثانيل هوثورن، فقد نجح الروائيون الأمريكيون نتيجة لما أثارته أعمالهم من مشكلات وآراء نقدية. وربما لأن أمريكا نفسها كانت منذ البداية تجربة مثالية تتسم بالتعقل فيما يتعلق بالمشاكل المدنية، لذا فقد أثبت فن الرواية، بكل ما فيه من براعة، أنه المجال الذي تخصصت فيه أمريكا لتبرز فيه القيم الجمالية. إن الرواية الأمريكية لم تكن أبداً أمراً مسلماً به، ولهذا السبب أسهمت بدرجة هائلة في تطور الرواية منذ هوثورن إلى يومنا هذا.

الفهرس

صفحة

٣ مقدمة
١٥ : مفهوم النهاية عند هوثورن
 : الأخلاقيات والقيم الجمالية في حكايات
٢٩ : كيت شوبان والمذهب الطبيعي
٦١ : كيت شوبان والمذهب الطبيعي
٧٧ : جاتسبي وفن بناء الشخصية
 : مجتمع فوكنر: وحدة الموضوع في «كبوة
٨٧ : الفارس
 : ويلارد موتلي: تركيب وفك «اطرق أى
١١٣ : باب
١٣٧ : جون أبدايك - بعد «منتصف الطريق»
١٥٧ : الكتابة المسرحية عند كيرت ثونيجت
١٧١ : فن الكولاج عند دونالد بارثيلم
١٨٥ : الرواد.. ومن تلوهم
 خاتمة

١٩٨٨ / ٣٥٠٧	رقم الإيداع
ISBN ٩٧٧-٠٢-٢٤٧٣-١	الترقيم الدولي

١ / ٨٦ / ١٢٧

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

هذا الكتاب

إن كل ما كُتِب من روايات في الأدب
الأمريكي إنما هو روايات تجريبية. ومنذ البداية
كانت ظروف الحياة الأمريكية الفريدة دافعاً
لكتاب الرواية لاتباع أساليب إبداعية مبتكرة.
وعلى ذلك فإن المعرفة بالمشكلات في الشكل
الأدبي منذ بدأت كتابة الرواية الأمريكية حتى
الوقت الحاضر إنما هي في الواقع وصف لمسار
التراث الأدبي في أمريكا. لقد أصبحت ممارسة فن
كتابة الرواية أمراً حتمياً لكي ندرك مدى معرفتنا
بذاتنا.